

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण

जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद—वपुको दुर्वासाका शाप

यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोम्य-

मासाद्य खन्दितमतीव विविक्कचित्तैः ।

तद्गुः पुनातु हरिपादसरोजदुग्म-

माविर्भवत्कमविलङ्घितभूर्भुवःस्वः ॥ १ ॥

पायात्स वः सकलकल्मषभेददक्षः

क्षीरोदकुक्षिफणिधोगनिबिह्वमूर्तिः ।

श्वासावधूतसलिलोत्कलिकाकरलः

सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति सङ्कलम् ॥ २ ॥

नारायणं नमस्कृत्य नरं शैब नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ ३ ॥*

व्यासजीके शिष्य महातेजस्वी जैमिनिने तपस्या

और स्वाध्यायमें लगे हुए महामुनि मार्कण्डेयसे पूछा—'भगवन्! महात्मा व्यासद्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रोंके दोषरहित एवं उज्ज्वल सिद्धान्तोंसे परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छन्द आदिकी शुद्धिसे युक्त और साधु शब्दावलीसे सुतोषित है। इसमें पहले पूर्वपक्षका प्रतिपादन करके फिर सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना की गयी है। जैसे देवताओंमें विष्णु, मनुष्योंमें ब्राह्मण तथा सम्पूर्ण आभूषणोंमें चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधोंमें वज्र और इन्द्रियोंमें मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रोंमें महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर सम्बद्ध हैं और कहीं पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबन्धों (विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी)—का भी इसमें वर्णन किया गया है।

'भगवन्! इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदोंका विस्ताररूप है। इसमें बहुत-से विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ और इसीलिये आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान् जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्यरूपमें कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपदकुमारी कृष्णा अकेली ही पाँच पाण्डवोंकी

* जिनमें जन्म-मृत्युरूप संसारके भय और पीछाओंका नाश करनेकी पूर्ण योग्यता है, पवित्र अन्तःकरणवाले योगिजन जिन्हें ध्यानमें देखकर बाल्यका मस्तक झुकते हैं, जो वामनरूपसे विराट्-रूप धारण करते समय प्रकट होकर

महाराजी क्यों हुई? इस विषयमें मुझे महान् सन्देह है। द्रौपदीके पाँचों महारथी चुन, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पाण्डव—जैसे और जिनके रक्षक थे, अनाथोंको भीत कैसे मारे गये? वे सारी बातें आप मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजी बोले—मुनिश्रेष्ठ! यह मेरे लिये संध्या-वन्दन आदि कर्म करनेका समय है। तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर विस्तारपूर्वक देना है, अतः उसके लिये यह समय उत्तम नहीं है। जैमिने! मैं तुम्हें ऐसे पक्षियोंका परिचय देता हूँ, जो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देंगे और तुम्हारे सन्देहका निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षीके चार पुत्र हैं, जो सब पक्षियोंमें श्रेष्ठ, तत्त्वज्ञ तथा शास्त्रोंका विद्वान् करनेवाले हैं। उनके नाम हैं—मित्राक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रोंके तात्पर्यको समझनेमें उनकी बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विन्ध्यपर्वतकी कन्दरामें निवास करते हैं। तुम उन्हींके पास जाकर ये सभी बातें पूछो।

जैमिनिने कहा—ब्रह्मन्! यह तो बड़ा अद्भुत बात है कि पक्षियोंकी बोली मनुष्योंके समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक्-दोनिमें उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोणके पुत्र कैसे बतलाये जाते हैं? विद्वन्मय पक्षी द्रोण क्यों हैं, जिसके चार पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान् महात्मा पक्षियोंको धर्मका ज्ञान किस प्रकार हुआ?

मार्कण्डेयजी बोले—मुने! ध्यान देकर सुनो। पूर्वकालमें नन्दनवनके भीतर जब देवर्षि नारद, इन्द्र और अप्सराओंका समागम हुआ था, उसी समयकी घटना है। एक बार नारदजीने नन्दनवनमें देवराज इन्द्रसे भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इन्द्र ठठकर खड़े हो गये और बड़े आदरके साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठनेको दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओंने भी देवर्षि नारदको विनीत भावसे भक्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारदजीने इन्द्रके बैठ जानेपर यथायोग्य कुशल प्रश्नके अनन्तर बड़ी मनोहर कथाएँ सुनायीं। उस बातचीतके प्रसङ्गमें ही इन्द्रने महामुनि नारदसे कहा—‘देवर्षे! अप्सराओंमें जो आपको प्रिय जान पड़े, उसे आज्ञा दीजिये, यहाँ नृत्य करे। रुम्भा, भिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, चूलाची अथवा मेनका—जिसमें आपकी रुचि हो, उसीका नृत्य देखिये।’ इन्द्रकी यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारदजीने विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओंसे कुछ सोचकर कहा—‘तुम सब लोगोंमेंसे जो अपनेको रूप और उदारता आदि गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने वहाँ नृत्य करे।’

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुनिजी यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएँ एक-एक करके आपसमें कहने लगीं—‘अरी! मैं ही गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं।’ इसपर दूसरी कहती, ‘तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ।’ उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इन्द्रने कहा—‘अरी! मुनिसे ही पूछो, वे ही बतायेंगे

उपशः भूलोक, भुवर्लोक तथा स्वर्गलोककी भी लीप गये थे, श्रेष्ठरिक्के वे दोनों चरणकमल आपलोगोंको पवित्र करते रहे। जो सपत्न पत्नीका स्नेह करनेमें समर्थ हैं, जिनका शीघ्रिहृद् शीरसानरके गर्भमें रोषपागकी शङ्कापर शयन करता है, उन्हीं शेषनामका अस-वाधुले कर्मिष्ठ जलमय उच्छ्वास तरङ्गोंके कारण विकराल प्रतीति होनेवाला समुद्र जिनका सरस्वती धार प्रसङ्गाके नौ नृत्य-सा करता जान रहता है, वे भगवान् नारायण आपलोगोंकी रक्षा करते रहें। भगवान् नारायण, पुरुषश्रेष्ठ नम, उनको लाला जलन्तनेवाली भगवती सरस्वती तथा उसके पत्ता महर्षि पेटव्यासको नमस्कार करके ‘अथ’ (इतिहास-पुरुष) का गद्य करना चाहिये।

कि तुम्हारे लोभों में सबसे अधिक गुणवती चीज है।' इस प्रकार उनके पूछने पर नारदजीने कहा—'जो विद्वान् हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनिके दुर्वासको अपनी चेष्टासे धुंध कर देगा, उसीको मैं सबसे अधिक गुणवती मानूँगा।' उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गयी। सबने एक-दूसरीसे कहना आरम्भ किया—'हमारे लिये यह कार्य असम्भव है।' तब अप्सराओंमें एकका नाम बलु था। उसके मनमें मुनियोंको विचलित कर देनेका गर्व था। उसने नारदजीको उत्तर दिया, 'जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं, वहाँ आज मैं जाऊँगी। दुर्वासा मुनिको, जो शरीररूपी रथका सञ्चालन करते हैं, जिन्होंने इन्द्रियरूपी घोड़ोंको उस रथमें जेत रखा है, एक अवोम्य साराधि सिद्ध कर दिखाऊँगी। अपने कामकाजके प्रहारसे उनके मनरूपी सगामको गिरा दूँगी—उनके काधूके बाहर कर दूँगे।'।

यों कहकर बलु हिमालय पर्वत पर गयी। वहाँ महर्षिके आश्रममें उनकी तपस्याके प्रभावसे हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसप्रवृत्ति छोड़कर परम शान्त रहते थे। महर्षीने दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थानसे एक कोसकी दूरी पर वह सुन्दरी अप्सरा उतर गयी और गीत गाने लगी। उसकी वाणीमें कोकिलके कलरबका-सा मिठास था। उसके संगीतकी मधुर ध्वनि कानमें पड़ते ही दुर्वासका मुनिके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे ठीक स्थानकी ओर गये, जहाँ वह मधुधनिपी बाला संगीतकी तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षिने अपने मनको बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह पुष्पे सुमानके लिये आवी है, उन्हें क्रोध और अनर्ग हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरासे इस प्रकार बोले—'आकाशमें विकरनेवाली

मलवाली अप्सरा! तू बड़े काहसे उपाजित किये हुए मेरे लक्षमें विघ्न डालनेके लिये आयी है, अतः मेरे क्रोधसे कलङ्कित होकर तू पक्षीके कुलमें कम सेगी। ओ छोटी कुँडवाली नाच अप्सरा! अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे सोलह वर्षोत्क पक्षीकी रूपमें रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न होंगे। किन्तु तू उनके प्रति होनेवाले प्रेमजनित सुखसे वञ्चित हो रहेगी और सखटपण बन्धको प्राप्त होकर क्षयभुक्त हो पुनः स्वर्गलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस, अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना।' क्रोधसे लाल नेत्र किये महर्षि दुर्वासने मधुर कनकनादसे युक्त चञ्चल कङ्कण धारण करनेवाली उस बालिका अप्सराको ये दुस्सह वक्ता सुनाकर इस पृथ्वीको छोड़ दिया और विश्वत्रिकुल गुणोंसे गौरवान्वित एवं उज्जल तारङ्गिणी आकाशगङ्गाके तट पर चले गये।

सुकृष मुनिके पुत्रोंके पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेका कारण

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जैमिने! अग्निनेमिके पुत्र पक्षिराज गरुड़ हुए। गरुड़के पुत्र सम्पत्तिके नामसे विख्यात हुए। सम्पत्तिके पुत्र हूरवोर सुपार्थ था। सुपार्थका पुत्र कुम्भ और कुम्भिका पुत्र प्रत्नेसुप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए, उनमें एकका नाम कङ्क और दूसरेका नाम कन्धर था। कन्धरके ताक्षी नामका कन्या हुई, जो पूर्वजन्ममें श्रेष्ठ अप्सरा यमु वी और दुर्वास मुनिके सपत्नीमें से राध हो पक्षीकी रूपमें प्रकट हुई थी। मन्दकस पक्षीके पुत्र द्रोणने कन्धरको अनुमतिसे उस कन्याके साथ विवाह किया। कुछ कालके अनन्तर ताक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी सन्तान देनेवाले ही था कि वह कुशक्षेत्रमें गयी। वहाँ कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा धर्मकर युद्ध छिड़ा था, भवितव्यताका यह पक्षिणी उस युद्धक्षेत्रमें प्रवेश कर गयी। वहाँ उसने देखा—भगवत् और अर्जुनमें युद्ध हो रहा है। सारा आकाश दिग्विजयकी भाँति भाणोंसे खनकान भर गया है। इतनेमें ही

अर्जुनके धनुस्से हटा हुआ एक बाण बड़े वेगसे उसके समीप आया और उसके पेटमें घुस गया। पेट फट जानेसे चन्द्रमाके सपान ह्वेत रंगवाले चार अङ्गे पृथ्वीपर गिरे। किन्तु उनको आपु रोष थी, अतः वे फूट न सके; बल्कि पृथ्वीपर ऐसे गिरे, याने रुकिके डेरपर पड़े हों। उन अण्डोंके गिरते ही भगवत्के सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका कन्धन जानोंके आघातसे फट गया था। यद्यपि वह अण्डोंके साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओरसे इकट्ठा हुआ गिरा और धरातीमें बंटा-बंटा फैल भी गया।

युद्ध समाप्त होनेपर जहाँ घंटेके नीचे अण्डे पड़े थे, उस स्थानपर रामीक नामके एक संघर्षी महात्मा गये। उन्होंने वहाँ पक्षियोंके बच्चोंको आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको परम विद्वान प्राप्त था, तथापि गिरे बच्चे होनेके कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चोंकी अज्ञान्यसे शिष्योंसहित पहर्षि समीकको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटेको उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता, पिता और पंखवाले रहित पक्षितावकोंको देखा। उन्हें इस प्रकार धूमिपर पड़ा देख महामुनि रामीक आश्चर्यमें डूब गये और अपने साथ आये हुए द्विजोंसे बोले—‘देवामुरसंघर्षमें जब दिव्योक्ती सेना देवताओंसे पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्यने यह टीक हो कहा था—‘ओ काजरो! क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो। न जाओ, लौट आओ। अरे! सौर्य और सुयशका परित्याग करके ऐसे किस स्थानमें जाओगे, जहाँ तुम्हारी मृत्यु न होगी। कोई भगो ना युद्ध करे, वह तपोव्रत जीवित रह सकता है, जबतकके लिये पहले विधत्ताने उसकी आयु

विहित कर दी है। विधवाओं के इन्कनुसर जल्दक गोपनीय आयु पूर्ण नहीं हो जाती, वनतक उसे कोई घर नहीं सकता। कोई अपने घर में करते हैं, कोई भागते हुए प्राणत्याग करते हैं, कुछ लोग मग्न होते और पानी पीते हुए ही कामसे मालमें जले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं, जो भोग-विलासका आनन्द ले रहे हैं, इन्कनुसर साहनोंपर विचारते हैं, सड़नेसे बचने हैं तथा आत्म-सुखीसे निम्नका स्तर कभी चमक नहीं हुआ है; वे भी ममताओं के चक्कर में हो जाते हैं। कुछ लोग भित्तिपर उपस्थान ही लगे रहते हैं, किन्तु उन्हें भी ममताओं के दूत उठा ले गये। निरन्तर योगाभ्यासमें प्रवृत्त रहनेवाले लोग भी स्तरसे अलग न हो सके। पहिलीकी बात है, बच्चोंमें इन्होंने एक बार सम्बन्धसुत्रके ऊपर अपने बच्चेका प्रहार किया था। उस बच्चे के डरके कारणोंमें जोर पहुँचायी, तथापि वह असुर मर न सका। परन्तु काल आनेपर उन्होंने इसी बच्चे को जब-जब साहनोंको मारा, वे तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गये। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। तुम सब लोग लौट आओ।' उनके इस प्रकार सम्झनेपर वे दैत्य मृत्युका भय त्यागकर रणभूमिमें लौट आये। कुत्रवार्यकी कही हुई उपर्युक्त कालोंको इन लौट पक्षियोंने साथ कर दिखाया; क्योंकि उक्त अलीकिक युद्धमें चढ़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्रह्मणे! भला, सोचो जो सही—कहाँ जम्होंका गितना, कहाँ उसके साथ ही बँटका भी दूट चढ़ना और कहाँ मंस, बच्चा हवा रहसे भी हुई भूमिका चिल्लैना बन जाना—वे सभी नहीं अनुत्त हैं। विप्रगण! ये कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं। संसारमें देवका अनुकूल होने चाहन् सीकनका सूचक होता है।'

जो कहकर शरीर भूमिने उन बच्चोंको भलीभाँति देखा और फिर अपने सिन्धोंसे इस प्रकार कहा—'अब तुमलोग इन पक्षिवाचकोंको

लेकर आश्रमको लौट चलो और ऐसे स्थानपर रखो जहाँ इन्हें चिन्ने, चूहे, बाज अथवा नेवले जल्लेसे कोई भय न हो। ब्रह्मणे! यद्यपि यह ठीक है कि किसीकी रक्षाके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण जीव अपने कर्मोंसे ही मरे जाते हैं और कर्मोंसे ही उनकी रक्षा होती है—ठीक इसी प्रकार, जैसे इस समय वे पक्षिवाचक इस बुद्धभूमिमें बच गये हैं, तथापि सब मनुष्योंको सभी कार्योंके लिये कर्म अचल्य करना चाहिये, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है, वह (असफल होनेपर भी) सत्युपयोगी निष्ठाका पाव नहीं होता।' मुनिवर तभीके इस प्रकार बड़नेपर वे मुनिकुम्भार उन पक्षियोंको लेकर

अपने आश्रमको चले गये, जहाँ भीति-भीतिके बुझनेकी सलाखोंपर बैठे हुए और पक्षोंका रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियोंके रहनेसे जहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी।

विप्रगर यैनेने! भुविसेव सभीक प्रतिदिन अज और बस देकर तथा सब प्रकारसे रक्षाकी

व्यवस्था करके उन बच्चोंका पालन-पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतनेपर वे पाँचवॉके बच्चे आकस्मिक इतने ऊँचे ढङ्ग गये, जिन्हेंपर सूर्यके रश्मिके आने-जानेका मार्ग है। उस समय आश्रमवासियों मुनिकुमार कौतूहलचरे पञ्चत नेत्रोंसे उन्हें देख रहे थे। उन पक्षिशालकोंने नगर, समुद्र और बड़ी-बड़ी नदियोंसहित पृथ्वीको जहाँसे रखके पाँचवॉके बराबर देखा और फिर आश्चर्यपर लौट आये। तिर्यक्-पोनिमें ठपका हुए वे महात्म्य पक्षी अधिक तड़केके कारण परिश्रमसे थक गये थे। एक दिन महर्षि शम्भोक अपने शिष्योंपर कृपा करनेके लिये उन्हें धर्मके तत्त्वका उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ मध्विकी प्रभावसे उन पक्षियोंके अन्तःकरणमें स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सबने महर्षिकी परिक्रमा की और उनके चरणोंमें भस्मक झुकाया। तत्पश्चात् वे बोले—'मुने! आपने भगवान्क पुत्रपुत्रे हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहनेके लिये इच्छा, भोजन और अन्न प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हमलोग अब गर्भमें थे, उभी घातकी मृत्यु हो गयी। पिताने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही गभारकर हमें जीवन्मत्त दिया और सौभाग्य-अवस्थामें हमलोगोंकी रक्षा की। इस कीर्तियों तरह सूख रहे थे, आपने हाथोंके धपेटेको उठाकर हमारे संकटका निवारण किया। अब हम बड़े हो गये, हमें ज्ञान भी हो गया; अतः आज्ञा दीजिये, हम आपको क्या सेवा करें?'

महर्षि शम्भोक अपने पुत्र नृक्षी शक्ति तथा समस्त शिष्योंसे घिरे हुए बैठे थे; उन्होंने जब उन पक्षिशालकोंकी यह सुद्ध संस्कृतवाणी स्मृत वाणी सुनी, तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने पूछा—'बच्चो! तुमलोग ठीक-जोक बताओ, तुम्हें किस कारणसे ऐसी वाणी प्राप्त हुई है। पाँचवॉका रूप और मनुष्यज-सो वाणी प्राप्त होनेका क्या रहस्य है?'

पक्षी बोले—'मुनिकर! प्राचीन कालमें बिपुलस्वान् नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके दो पुत्र हुए—सुकृष्ण और सुम्वर। सुकृष्ण अपने पिताको वनमें रखनेवाले महात्मा थे। उन्होंने हम पक्षीका जन्म हुआ। हम सब लोग विनम्र, सदाचार एवं धार्मिकता सदा विनीत भावसे रहते थे। पिताजी सदा तपस्वामें संलग्न रहते और शिष्योंको कायमें रखाते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तुकी अभिलाषा होती, हम उसे ठगकी सेवामें प्राप्तुत करते थे। एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र पक्षीका रूप धारण करके यहाँ आये। उनकी शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गये थे। कुसुपेने उनपर अधिकार बना लिया था। उनकी आँखें कुछ-कुछ लल हो रही थीं और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, हीन और श्रमका पालन करनेवाले आपन्न उदारचित्त महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृष्णकी परीक्षा लेने आये थे। उनका अन्तर्गमन ही हमारे लिये स्तम्भका कारण बन गया।

पक्षिरूपधारी इन्द्रने कहा—विप्रवर! मुझे बड़े चौरकी भृष्टता बता रही है, मेरी रक्षा कीजिये; महाभयम्! मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ। आप मेरे लिये अनुपम सहारा बनें। मैं विनम्रपर्वतके तिलचर रहता था। जहाँसे किसी प्रबल पक्षीके पंखसे प्रकट हुई अत्यन्त वेगपुक्त वायुके झोंके चलकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। एक सप्ताहक मुझे होश नहीं हुआ। अठार्वे दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होनेपर मैं भूखसे आकुल हो गया और भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मनमें बड़ी व्यवसा हो रही है। विमल कुटिलाले बहाधि! अब आप मेरी रक्षाके लिये भोजन दीजिये, जिससे मेरी जीवन-यात्रा चालू रहे।

यह मुनिकर महर्षिने उन पक्षिरूपधारी इन्द्रसे कहा—'मैं तुम्हारे प्रार्थनोंके रक्षके लिये तुम्हें यथेष्ट भोजन दूँगा।' गों करकर द्विजश्रेष्ठ सुकृष्णने

पुनः उत्तरे पृच्छा—‘मुझे तुम्हारे लिये कैसे अहारकी व्यवस्था करनी चाहिये?’ उन्होंने कहा—‘मुन! मनुष्यके मांससे मुझे विशेष वृषि होती है।’

अश्विने कहा—‘अरे! कहाँ मनुष्यका मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है, जीवकी दूषित भावनाओंका सर्वथा अन्त कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहनेकी क्या आवश्यकता। जिसे देनेकी प्रतिज्ञा कर ली गयी, उसे सदा देना ही चाहिये; मेरे मनमें सदा ऐसा ही भाव रहता है।’

इन्द्रसे यों कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका निश्चय करके विप्रवर सुकृष्णने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और इनारे पुणोक्तो बारम्बार प्रशंसा करते हुए कहा—‘पुत्रो! यदि तुमलोगोंके विचारसे पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भावसे मेरे वचनका पालन करो।’ ठगकी यह बात सुनते ही हम सब लोगोंने बड़े

आदरके साथ कहा—‘पिताजी! आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्यके लिये भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्रष्टा पूर्ण किंवा हुआ ही समझिये।’

अश्वि बोले—‘यह पक्षी भूख प्याससे पीड़ित होकर मेरी शरणमें आया है। तुमलोग शीघ्र ही ऐसा करो, जिससे तुम्हारे शरीरके मांससे श्रणभर इसकी वृषि और तुम्हारे रक्तसे इसकी प्यास बुझ जाय।’

यह सुनकर हमें घड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीरमें कम्प और मनमें भय छा गया, हम रहता बोल उठे—‘इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरेके शरीरके लिये अपने शरीरका मांस अथवा वध कैसे करा सकता है। अतः हमलोग यह काम नहीं करेंगे।’ हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोधसे जल उठे और अपनी लाल-लाल आँखोंसे हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले—‘अरे! मुझसे इसके लिये प्रतिज्ञा करके भी तुमलोग यह कार्य नहीं करना चाहते; अतः मेरे माणसे दग्ध होकर तुमलोग पक्षियोंकी खोनिमें जन्म लोगे।’ हमसे यों कहकर उन्होंने शस्त्रके अनुसार अपनी अन्तर्देष्ट-किंवा की-और्ध्वदेष्टिक संस्कारकी विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षीसे बोले—‘खगश्रेष्ठ! अब तुम निश्चिन्त होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहारके रूपमें समर्पित कर दिया है। अश्विज! जबतक अपने सत्यका पूर्णरूपसे पालन होता रहे, यही ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणापुत्र बज्रों अथवा अन्य क्रमोंके अनुष्ठानसे भी वह महान् पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, जो उन्हें शत्यकी रक्षा करनेसे प्राप्त होता है।’*

* एतावदेन विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते। यन्तु पितृजलस्य स्वस्त्वपरिपालनम् ॥

न यजेदक्षिणापुत्रं पूर्वं प्राज्ये महद्। कर्माभ्यामेव त्रा विप्रैर्वै तत्त्वपरिपालनम् ॥

महर्षि की यह वचन सुनकर महिषासुर की
इन्द्र के मन में बड़ा विश्वास हुआ। वे अपने

देखकर प्रकट होकर बोले—'विश्वर! मेरी आँखों
परीक्षा के लिये यह अपराध किया है। मुझे
भुक्तिवाले महर्षि! आप इसके लिये मुझे क्या करें।
महाभय, आनन्द की वशा इच्छा है कि मैं पूर्ण करूँ?
अपने सत्य वचन का पालन करनेसे आपके प्रति
मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आजसे आपके इदममें
इन्द्रावधूतों ज्ञान प्रकट होगा। इस आधारी उपस्था
और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा।'

यों कहकर जब इन्द्र चले भये, तब हमलोभों
क्रोधमें भरे हुए महामुनि विश्वरूपीके चरणोंमें
मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार
कहा—'हाहा! हम मुक्तसे डर रहे थे। महामते!
आप हम लोगोंके अपराधको क्षमा करें। हमलोगोंको
सोचने बहुत ही प्रिय है। चण्डे, हड्डो और मीसके
समूह तथा पौन और रक्तसे भरे हुए इस सरीरमें
जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखने चाहिये,
वहाँ हमारा इतना आसक्ति है। महाभय! काम,

क्रोध और लोभ जीवके प्रवल शत्रु हैं। इनसे
निवृत्त होकर यह सोच जिस प्रकार मोहके
चराभूत हो जाता है, उसे आप सुनें। यह शरीर
एक बहुत बड़ा नगर है। प्रजा ही इसकी
जहादोचारी है, हड्डियाँ ही इसमें सम्पत्ति का
रक्षी हैं। चण्डा ही इस नगरकी दीवार है, जो
सम्पत्ति का रक्षक लेके हुए है। मांस और रक्तके
पशु ही इसमें लोभ बढ़ा हुआ है। इस नगरमें नी
रखावे हैं। इसकी रक्षामें बहुत बड़ा प्रयास करना
होगा है। मस-नाशिक ही सब औरसे घेरे हुए
हैं। चेतन पुरुष ही इस नगरके भीतर राजाके
रूपमें विराजमान है। उसके दो मन्त्री हैं—बुद्धि
और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपसमें
बैर विद्यमान है। लिये दोनों ही चला करते रहते
हैं। यह ऐसे शत्रु हैं, जो उस राजाका नाश चाहते
हैं। उनके नाम हैं—काम, क्रोध, लोभ तथा मोह।
जब राजा इन चारों दरवाजोंको बंद करके रहता है,
तब उसकी रक्षा सुरक्षित रहती है और वह सदा
निर्वय बन रहता है; वह सबके प्रति अनुग्रह रखता
है, मरने, मरने उसका पराभव नहीं कर पाते।

'कन्तु जब वह चारों दरवाजोंको खुला
छोड़ देता है, उस समय एक नामक शत्रु नेत्र
जाति द्वारा आक्रमण करता है। वह सर्वप्र
थमतः रहनेवाला, बहुत विशाल और पौन दरवाजोंसे
भरने प्रवेश करनेवाला है। उसके पीछे पीछे
तोन और भयङ्कर शत्रु इस नगरमें घुस आते हैं।
चौथ ईन्द्रव नामक द्वारोंसे शरीरके भीतर प्रवेश
करके एक भन तथा अन्धान्य इन्द्रियोंके साथ
सम्बन्ध जोड़ लेता है। इस प्रकार इन्द्रिय और
मनको चराभूत करके वह दुर्बल हो जाता है और
मपस्त दावानोंको काबूमें करके जहादोचारीको
नष्ट कर देता है। मनको राजाके अधीन हुआ देख
बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती (मलाधन कर जाती)
है। जब मन्त्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पुरुषों
को उस ओड़ देते हैं। फिर शत्रुओंको उसके

हिदिका ज्ञान हो जानेसे राजा उनके द्वारा नाशको प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध—ये दुरात्मा शत्रु मनुष्यकी स्मरण-शक्तिका नाश करनेवाले हैं। रागसे काम होता है, कामसे लोभका जन्म होता है, लोभसे सम्मोह—अज्ञानके होता है और सम्मोहसे स्मरण-शक्ति भ्रान्त हो जाती है। स्मृतिकी भ्रान्तिसे बुद्धिका नाश होता है और बुद्धिका नाश होनेसे मनुष्य स्वयं भी नष्ट—कारणव्यग्र हो जाता है।* इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभके पीछे चलनेवाले हैं तथा जिनमें जीवनका बहुत लोभ है, ऐसे हमलोगोंपर आप प्रसन्न होइये। मुनिवेद! यह जो ताप आपने दिया है, वह हमें लागू न हो। हमसो योगि बड़ी कष्टदायिनी होती है। हम उसे कभी प्राप्त न हों।

शशिने जाह्नव—‘पुत्रो! अन्तर्गत मेरे मुखसे कभी झूठा शब्द नहीं निकली; अतः मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ दैवके ही प्रधान मानता हूँ। उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज दैवने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी मनमें कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रो! तुमलोगोंने प्रणम करके मुझे प्रसन्न किया है; इसलिये तिर्यक्-योनिमें जन्म लेनेपर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानसे ही तुम्हें सन्मार्गका दर्शन होगा।

तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जायेंगे तथा तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसादसे ज्ञान याकर तुम परम सिद्धिको प्राप्त कर लोगे।

भगवन्! इस प्रकार पूर्वकालमें दैववश पिताने हमें स्वप्न दे दिया; तबसे बहुत कालके बाद हम दूसरी योनिमें आये, बुद्धभूमिमें उत्पन्न हुए और फिर आपसे द्वारा हमलोगोंका पालन हुआ। द्विजदेव! यही हमसे पक्षी-योनिमें आनेकी कहानी है। संसारमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जिसे दैवके द्वारा स्वाधीन पहुँचती हो, क्योंकि सबका जीव-जन्तुओंको प्रेष्टा दैवके ही अधीन है।†

मर्कण्डेयजी कहते हैं—उनकी बात सुनकर महाप्रण शमीक मुनिने अपने पास बैठे हुए द्विजोंसे कहा—‘मैंने तुमलोगोंको पहले ही बताया था कि वे साधारण पक्षी नहीं हैं, कोई श्रेष्ठ द्विज हैं जो कि अलौकिक मुद्रमें जन्म लेकर भी मृत्युको नहीं प्राप्त हुए।’ तदनन्तर महात्मा शमीकने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओंसे सुशोभित पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्यगिरिपर चले गये। सबसे आमतक वे चर्मात्मा पक्षी वपस्वा और खाध्यात्म संलग्न हो समाधिके लिये बुद्ध निश्चय करके उस पर्वतपर ही निवास करते हैं।

धर्मपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोंका उत्तर

मर्कण्डेयजी कहते हैं—जैमिनि! इस प्रकार वे क्षीणके पुत्र नारों पक्षी ज्ञानी हैं और विन्ध्यगिरिपर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवामें जाओ और उनसे अत्यन्त चर्चे पूछो।

मर्कण्डेय मुनिकी यह बात सुनकर शरीर्षि जैमिनि, विन्ध्यपर्वतपर, जहाँ वे चर्मात्मा पक्षी रहते थे, गये। उस पर्वतके निकट पहुँचनेपर पाद करते हुए उन पक्षियोंको ध्यान उनके कानोंमें

* शब्द कामः प्रसङ्गो ज्ञानात्लोभोऽधिकते। लोभःशक्ति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविग्रहः ।

स्मृतिविग्रहो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो ज्ञानवर्धनः ।

पड़ी। उसे सुनकर जैमिनि बड़े विस्मयमें पड़े और इस प्रकार सोचने लगे—'अहां! ये श्रेष्ठ पक्ष बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं; जिस अक्षरका कण्ठ-तंतु अभी जो स्थान है, उसका वहींसे उच्चारण हो रहा है। बोलनेमें किताबी शुद्धता और सफाई है। वे अधिस्तन बात करते जा रहे हैं, रुकावट साँसतक नहीं लेते। सासकी गतिपर इन्होंने निजसः प्राव कर ली है; किसी भी शब्दके उच्चारणमें कोई दोष नहीं दिखायी देता। ये यद्यपि निन्दित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वतीदेवी इनको नहीं त्याग रही हैं। यह मुझे बड़े आश्चर्यकी बात जान पड़ती है। बन्धु-कन्याव्रज, मित्राग तथा जगै और जो प्रिय जन्तुएँ हैं, वे सभी घाव छोड़कर चली जाती हैं; परन्तु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती।'

इस प्रकार सोचते-विचारते हुए भर्षि जैमिनिने विन्ध्यपर्वतकी कन्दारमें प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, वे पक्षी शिलाछण्डपर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। तनवर दृष्टि पड़ते ही भर्षि जैमिनि हँसमें भरकर बोले—'श्रेष्ठ पक्षियों! आपका कल्याण हो। मुझे आसजीका सिध्य जैमिनि समझिने। मैं आपलोगोंका दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिताने आपन क्रोधमें आकर भी आपलोगोंको साथ दे दिया और आपकी पक्षियोंकी योनिमें आना पड़ा, उसके लिये खेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह सर्वथा ईश्वर की विधन था। तपस्याका शप हो जानेपर भगुण्य शांता होकर भी यच्चक बन गये हैं। स्वयं मारकर भी दूसरोंके हाथसे मरे जाते हैं तथा पहले दूसरोंका गिराकर भी स्वयं दूसरोंके द्वारा गिराये जाते हैं। इस प्रकार आनेवाली विपरीत दसाएँ देने अनेक बार देखी हैं। भयके बाद अभाव तथा अभावके बाद भाव, इस प्रकार

गन्धपातकी परम्परासे संसारके लोग निरन्तर व्यकुल रहते हैं। आपलोगोंको भी अपने मनमें ऐस ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिये। शोक और हर्षके त्रयीभूत न होना ही ज्ञानका फल है।'

उदनन्तर उन कर्मात्मा पक्षियोंने पाप और अन्धके द्वारा पक्षि जैमिनिका पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशला पूछी। फिर अपने पंखोंसे हवा करके उनकी धमधम दूर की। अब वे सुखपूर्वक बैठकर विप्राम ले चुके, अब पक्षियोंने कहा—'ब्रह्मन्! आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया; क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण-कमलोंका दर्शन प्राप्त, जो देवताओंके लिये भी कन्दनीय हैं। हमारे तौरमें पितानोंके क्रोधसे प्रणत हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शनरूपी जलसे सिंचकर शान्त हो गयी। ब्रह्मन्! आप कुशलासे तो हैं न? आपके आक्रममें रहनेवाले मृग, पक्षी, वृक्ष, तथा, गुल्म, घाँस और धौंस-धौंसिके रूप—इन सबकी कुशला है न? इनपर कोई संकट तो नहीं है? अब हमपर कृपा कीजिये और यहाँ अपने आगमनका कारण बताइये। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था, जो आज हम नेत्रोंके अतिथि हुए।'

जैमिनि बोले—'श्रेष्ठ पक्षीगण! मुझे महाभारत-सप्तममें कई सन्देह हैं। उन सबको पूछनेके लिये पहले मैं भृगुकुलदेव याज्ञम्य मार्कण्डेय मुनिके पास गया था। भौरे पूछनेपर उन्होंने कहा—'विन्ध्यपर्वतपर दोषके पुत्र भद्रात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नोंका विचारपूर्वक उत्तर देंगे।' उनका आग्रह ही मैं इस महान् पर्यंतपर आया हूँ। आपलोग हमारे प्रश्नोंको पूर्णरूपसे सुनकर उनका विवेचन करें।

। भिक्षा श्रौतोंके जैसे न्यासी पुत्र, विनया और विनयान्तर नहीं हुआ था, नभस्त प्रपश्ये जिनके शक्ति से एक के स्वर्ग भी रहे कल्याण थे, भक्तिकी भीष केसे भार गये? महाभारतके किष्किमें यह बात स्पष्ट है। आप लोग इसका निवारण करें।

वैश्वदेव कहते हैं—जो क्षम्य केवलताके ज्ञानी, समन्वयक, एकता तत्त्वके कारण, सम्पूर्ण, प्रकृतिके अभिपक्ष, सत्त्व, अविनाश, यत्कृत्स्नस्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अलग गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृतस्वरूप हैं, उन भक्तान् किष्किमें इन सबसे पहले नमस्कार करते हैं। जिनसे उत्तर गुरुम तथा जिनसे अधिक भक्त भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व बना है, जो हम वास्तविक आधिकार्य और अजन्म हैं, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और योग—सबसे विश्वक्षण हैं, इस सम्पूर्ण भक्तिकी शक्ति को तथा चलाते हैं तथा अन्तमें जिनके भीतर उभाता भंडार होता है, उन परमेश्वरकी हठन नमस्कार है। तन्मन्त्र जो अपने चारों मुलोंसे चक्र-साग आदि नेदीका उच्चारण करते हुए लीने प्रकृति को पवित्र करते हैं, उन आदिदेव ब्रह्मजीको भी हम एकप्रतिपत्ति नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही कारणसे प्रजापति होकर अमृतान् कभी भक्तिकी दृष्टिको विनाश नहीं करते, उन भक्तान् सत्त्वकी भी प्रसन्न सुखते हैं। इसके बाद इन अद्भुत धर्म केवलता केवलताके सम्पूर्ण ज्ञानों केवलता करेंगे, जिन्होंने महाभारतके उद्देशसे धर्म आदिक रहस्य प्रकट किया है। तत्त्वदर्शी मुनियोंने जलको 'नरा' कहा है। वह नरा जो पूर्वकालमें भक्तान्का निवासस्थान रहा इन्द्रदेव के नारायण कह गये हैं। 'ब्रह्मन्' वे सर्वव्यापी भक्तान् नारायणदेव सबको व्याप्त

वैश्वदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! अपना प्रभु यदि हमारी श्रुतिके बाहर न होगा तो हम अवश्य उक्तका समाधान करेंगे। आप विश्वको ही हैं। विनय! यदि वेद, धर्मशास्त्र, सम्पूर्ण वेदाङ्ग तथा और भी जो वेदोंके समाधान करनेकी इच्छा-पुष्टादि हैं, उन सबमें हमारी श्रुतिके प्रवेश है। तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपकी महाभारतमें जो-जो सन्दिग्ध बात जान पड़े, उनके विभीक होकर पूछिये।

वैश्वदेव कहते हैं—वैश्वदेव! अवलोकनेका अन्तःकरण निर्मल है। महाभारतमें मैंने लिये जो सन्दिग्ध बातें हैं, उन्हें बताता हूँ। सुनिये और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिये। सर्वव्यापी भक्तान्कार्दन सम्पूर्ण जगत्के आधार, मनस्त कारणोंके भी कारण और निर्गुण होते हुए, वे मनुष्य-रतोंको कैसे प्राप्त हुए? दुष्टकुमारों कृष्ण भक्तों को ही पान पाण्डवोंकी मरानो उन्कर हुए? इस किष्किमें मुझे बहुत स्पष्ट है। इसके

करके स्थित है। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका स्फोटोत्पत्ति प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान् पुरुष उसे शुक्ल (शुद्धस्वरूप) देखते हैं। भगवान् का वह दिव्य विग्रह ज्योतिःपुत्र से जलपूज्य है। वह धोयी पुरुषोंकी गरानिद्रा (अन्तिम स्थिति) है। वह दिव्यस्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणोंसे अतीव जानना चाहिये। उस दिव्यस्वरूपका ही नाम वासुदेव है। अज्ञता और मयताका त्याग करनेसे ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भ्रम उसमें नहीं हैं। वह सदा परम शुद्ध एवं उतम अविद्यामयरूप है। भगवान् का दूसरा स्वरूप लोभके नामसे प्रतिष्ठित है, जो पाताललोकमें रहकर पुत्रोंको अपने मस्तकपर धारण करता है। इस विष्णुस्वरूपकी आज दुःख तामसो मूर्ति कहते हैं। श्रीहरिकी तीमरी मूर्ति समस्त ब्रह्मके पालन बोधधर्ममें तत्पर रहती है। वही इस पुत्रोपर धर्मकी निष्ठित व्यवस्था करती है। धर्मका रक्षक करनेवाले उद्विष्ट असुरोंको मारती तथा धर्मकी रक्षामें संलग्न रहनेवाले देवताओं और साधु-संनियोंको रक्षा करती है। जैमिनिजी। संसारमें जब अन धर्मका इन्ध और अधर्मका दानधान होता है, तब-तब वह अपनेकें यज्ञ प्रकट करती है।

पूर्वकालमें वही वासुदेव भस्म करके अपने धूम्ररूपसे जलको रूढ़कर इस पृथ्वीको एक ही दाँतसे जलके ऊपर ऐसे उठा लायी माले यह कोई कमलका फूल हो। उनमें भस्मरूपने त्रिभंजरूप धारण करके हिरण्यकशिपुका वध किया और विप्रचिन्ति आदि अन्य दानवोंको मार मार दिया। इसी प्रकार भगवान् के वाक् आदि और भी बहुत-से अवतार हैं, जिनकी गणना करनेमें हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान् के मङ्गलमें श्रीकृष्णरूपमें अवतार लिखा है। इन तरह भगवान् को वह सान्त्विकी मूर्ति ही दिव्य विग्रह अवतार परम

करती है। यह आपके पहले प्रश्नका उत्तर वास्तविक रूप कि भगवान् पूर्णकाय होते हुए भी धर्म आदिकी रक्षके लिये सदा स्वेच्छामें ही अवतीर्ण होते हैं।

कह्यन्! पूर्वकालमें तबड़ा प्रजापतिके पुत्र विधिरूप इनके हाथसे मारे गये थे, इसलिये ब्रह्महत्याने इन्द्रको धार दिया। इससे इनके तेजकी बड़ी क्षति हुई। इस अवस्थाके कारण इन्द्रका तेज बर्बडकी स्तोरमें प्रवेश कर गया, अतः इन्द्र निस्तम्भ हो गये। तदनन्तर अपने पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर तबड़ा प्रजापतिको बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही—'आज देवताओंसहित तीनों लोक में भ्रातृरूपको देखें। वह जटायु बड़वाला ब्रह्मचारी इन्द्र भी मेरा जटिका साक्षात्कार कर ले; क्योंकि उस दुष्टने अपने ब्राह्मणोंभित कर्ममें लगे हुए मेरे पुत्रका वध किया है।' जो यहकर क्रोधसे लाल आँखें किये ब्रजापतिने यह जटा शक्तिमें होम दी। फिर तो उस होमकुण्डमें वृत्र नामक महान् असुर

प्रकट हुआ, जिसके शरीरसे सब ओर आगकी लपटें निकल रही थीं। विशाल देह, बड़ी-बड़ी दाढ़ें और कटे-छँटे कोंचलेके डेरकी भाँति शरीरका रंग था। उस महान् असुर वृत्रासुरको अपने बंधके लिये उत्पन्न देव इन्द्र भयसे व्याकुल हो उठे। उन्होंने सन्धिकी इच्छासे सप्तर्षियोंको उसके पास धँका। सम्पूर्ण भूतोंके हितसाधनमें संलग्न रहनेवाले वे महर्षि बड़ों प्रसन्नताके साथ गये और उन्होंने कुछ शर्तोंके साथ इन्द्र और वृत्रासुरमें मिश्रता करा दी। इन्द्रने सन्धिकी शर्तोंका उत्सङ्गन करके जब वृत्रासुरको भाव डाला, तब पुनः उनपर ब्रह्महत्याका आक्रमण हुआ। उस समय उनका शरीर बल नष्ट हो गया। इन्द्रके शरीरसे निकला हुआ बल वायुदेवतामें समा गया। तदनन्तर जब इन्द्रने गीतपत्नी रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्याके सतीत्वका नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गका लक्षण, जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार-दोषसे दूषित देवराज इन्द्रको छोड़कर दोनों अश्विनीकुमारोंके पास पला गला। इस प्रकार इन्द्र अपने धर्म, तेज, बल और रूपसे वधित हो गये। यह जानकर दैत्योंने उन्हें जीतनेका उद्योग आरम्भ किया।

महापुत्र! वह दिनों पृथ्वीपर जो अधिक पराक्रमी राक्षस थे, उन्होंने कुत्तोंमें देवराजकी जीतनेकी इच्छा रखनेवाली अत्यन्त बलाशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ कालके अनन्तर यह पृथ्वी पापके भारी भारसे पोंकित हो मेरुपर्वतके शिखरपर, जहाँ देवताओंकी दिव्य सभा है, गयी। वहाँ पहुँचकर तप्तने दानवीं और दैत्योंसे टोनेवाले

अपने खेदका कारण बतलाया। वह बोली—
‘देवताओं! अपने पूर्वकालमें जिन महापराक्रमी असुरोंका वध किया है, वे सब इस समय मनुष्यलोकमें जाकर राजाओंके धर्ममें उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्योंको अनेक अश्विहिनों सेनाएँ हैं। मैं उनके भारसे पीड़ित होकर तीचेकों और धँसी जा रही हूँ। आपलोग ऐसा कोई उपाय करें, जिससे मुझे शान्ति मिले।’

पत्नी कहते हैं—पृथ्वीके जो कहनेपर सम्पूर्ण देवता अपने-अपने तेजके अंशसे पृथ्वीपर अवतार लेने लगे। उनके अवतारके दो ही उद्देश्य थे—प्रजापत्योंका उपकार और पृथ्वीके भारका अपहरण। इन्द्रके शरीरसे जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराजने कुत्तोंके गर्भमें स्थापित किया। उसीसे महातेजस्वी राका भुधिशिरका जन्म हुआ। फिर वायु देवताने इन्द्रके ही बलको कुत्तोंके उदरमें स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इन्द्रके आधे अंशसे अर्जुनका जन्म हुआ। इसी प्रकार इन्द्रका ही सुन्दर रूप अश्विनीकुमारोंद्वारा मातृके गर्भमें स्थापित किया गया था, जिससे अत्यन्त कान्तिमान् नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इन्द्र पाँच रूपोंमें अकलीर्ण हुए। उनकी पत्नी शशी ही महाभाग कृष्णके रूपमें अग्निसे प्रकट हुई। अतः कृष्ण एकमात्र इन्द्रकी ही पत्नी थी और किसीकी नहीं। योगेश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। फिर इन्द्र तो देवता हैं, उनके पाँच शरीर धारण कर लेनेमें क्या शन्देह है। इस प्रकार पाँच जगद्वोंकी जो एक पत्नी हुई, उसका रहस्य बताया गया।

राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र

एक ही कहते हैं—एक ही जग है, अज्ञानियों हरिश्चन्द्र नामसे प्रसिद्ध एक राजा हैं रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, धूमण्डलके पालक, सुन्दर कीर्तिसे युक्त और सब प्रकारसे श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकालमें कभी अकाल नहीं पड़ा, किसीको रोग नहीं हुआ, मनुष्योंकी अकस्मत्पृथु नहीं हुई और पुरुषोंमेंसे कभी अधर्ममें लचक नहीं हुई। उस समय प्रजासकलें शोण धन, नीर और तपस्याके भरणसे अन्न नहीं होते थे। कौण्डो धो सो ऐसे गलें ऐसी चालें थी, जो पूर्ण जीवनव्यथाको प्राप्त किये किन्तु ज्ञानवानकी ज्ञान देती नहीं हो। एक दिन महाबल राजा हरिश्चन्द्र जंगलमें शिकार खेलने गये थे वहाँ शिकारके पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बाबा! कुछ शिकारोंको बचावपाओ सुनी। वे कह गये थीं, 'इसे बचाओ, बचाओ।' राजा ने शिकारका पीछा छोड़ दिया और इन शिकारोंको लक्ष्य करके कहा—'इस मत, इसी मत। कौन ऐसा दुष्टदुष्टिवाला पुरुष है जो मेरे शासनकालमें भी ऐसा अन्याय करता है?' यों कहकर शिकारोंके रीतके फटका अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिये। इसी बीचमें प्रत्येक कार्यके आरम्भमें बाबा उपस्थित करनेवाला अनुसार विप्रराज इस प्रकार सोचने लगा—'ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्यात्मक आश्रम लेकर उत्तम अन्नका भक्षण करते हुए उन भक्तदि विद्याओंका साधन करते हैं, जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकते हैं। ये महर्षि ज्ञान, मोक्ष तथा आत्मसंभारार्थक विन विप्रराजका अभ्यस करते हैं, ये उनके भरणे पाँदित होकर गलें विलाप कर रही हैं। उनके उद्धारका कार्य मुझे जिस प्रकार करना चाहिये?' इस प्रकार विचार करते हुए ऋक्षुमार विप्रराजने गजके शरीरमें प्रवेश किया। उनके अवेशसे युक्त होकर गजने प्रवेष्टक के चला नहीं। 'वह कौन गाम्भीर्य मनुष्य है, जो कपड़ेमें

गठमें अग्निको बाँध रहा है? कल और प्रचण्ड वेगमें उड़ीस मुझ गजके उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है, जो मेरे धनुषसे छूटकर सम्पूर्ण विश्वओंको तैलीजमान करनेवाले बाणोंसे सर्वाङ्गमें छिन्न छिन्न होकर कभी न दृष्टनेवाली विद्यामें प्रवेश करना चाहता है?'

राजाको यह बात सुनकर उपस्थित विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मनमें क्रोधका उदय होते ही वे स्वयं विद्याएँ, जो स्त्रियोंके कथमें से रही थीं, क्षणभरमें अन्तर्भाग हो गयीं। तदनन्तर राजाने उन तपस्याके भण्डार महर्षि विश्वामित्रकी ओर दृष्टिगत किया तो वे बड़े पदधीर हुए और सहस्र शब्दोंके बोलके भीतर धरतल कीचलें लगे। इन्होंने विश्वामित्र बोल उठे—'ओ दुरात्मा! छोड़ा तो रहा।' तब राजान विनयापूर्वक मुँहके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—'भागवन्! यह मेरा धर्म था। प्रभो! इसे प्राप्त मेरा अपराध न मानें। मुने! अपने भयंकी शर्मा लगे हुए मुझ राजापर आयको

क्रोध नहीं करना चाहिये। धर्मज्ञ राजाको तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्रके अनुसार दण दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे।

विश्वामित्र बोले—'राजन्! यदि तुम्हें अधर्मप्रिय है, तो शीघ्र बलाशोक—किसकी दान देना चाहिये? किनकी रक्षा करना चाहिये और किनके साथ युद्ध करना चाहिये?

हरिश्चन्द्रने कहा—'श्रेष्ठ व्यासजीको तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गयी हो, ऐसा अन्य मनुष्योंको भी दान देना चाहिये। भयभीत प्राणियोंकी रक्षा करना चाहिये और शत्रुओंके साथ भय युद्ध करना चाहिये।'

विश्वामित्र बोले—'यदि तुम राजा हो और राज-धर्मको भलीभाँति जानते हो तो मैं प्रतिष्ठाकी इन्सा रक्षणवाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो।

पक्षीगण कहती हैं—'महर्षिको यह भत्ता सुनकर राजाने अपना नया अन्ध दृष्टि गंगा और प्रयाग-चक्रसे कहा।

हरिश्चन्द्र बोले—'भगवन्! आपकी मैं क्या दूँ, आप निःशङ्क होकर कहिये। यदि कोई दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु हो तो दूँगे भी दी हुई ही समझें।

विश्वामित्रने कहा—'बोखर! तुम मधु, पर्वत, ग्राम और नगरोंसहित यह सारा पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोटार और खजानेसहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त श्री जो कुछ तुम्हारे पास है, वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीरको अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्मको भी तुम्हीं रखो; क्योंकि वह सदा कर्ताकि ही साथ रहता है, परलोकमें जानेपर भी वह साथ जाता है।

मुनिक्र यह वचन सुनकर राजाने प्रमत्तचित्तसे 'तथास्तु' कहा। हाथ जोड़कर उसके अग्र स्वीकार की। उस समय उनके मुखपर शोक या चिन्ताका कोई चिह्न नहीं था।

कन्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझे तपस्वीके इस तपधर्ममें रहते किसका प्रभुत्व रहा?

हरिश्चन्द्रने कहा—'ब्रह्मन्! मैंने जिस सपथ यह पृथ्वी दी है, उससे समस्त आप भरे भो स्वामी हो गये। फिर आपके इस पृथ्वीके राजा होनेकी तो बात ही क्या है।

विश्वामित्र बोले—'राजन्! यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ-जहाँ मेरा प्रभुत्व हो, वहाँसे तुम्हें निकल जाना चाहिये। करवनी आदि समस्त आपसुषोंका संग्रह यहाँ छोड़कर तुम तत्कालका वस्त्र लपेट लो और जानते-बतते तथा युद्धके साथ चले जाओ।

'बहुत अन्ध' कहकर राजा हरिश्चन्द्र अपनी पत्नी मैत्र्य प्रया पुत्र रोहिताश्वको साथ ले वहाँसे जाने लगे। उस समय विश्वामित्रने तनका भारी रोककर कहा—'मुझे राजसूय-यज्ञकी दक्षिणा दिखे किन्हीं हो मुम कहीं आ रहे हो?'

हरिश्चन्द्र बोले—'भगवन्! यह अकल्पका राजा

तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो मैं पास के तीन शरीर ही शेष बचे हैं।

विद्यामित्रने कहा—तो मैं तुम्हें मुझे यज्ञको दक्षिणा तो देनी ही चाहिये। विशेषतः ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाय तो यह प्रतिज्ञा-भङ्गका दोष उस व्यक्तिका प्राप्त कर झलता है। राजन्! राजसूय-यज्ञमें ब्राह्मणोंको जितनेसे सत्सीय हो, उस यज्ञको ठगने ही दक्षिणा देनी चाहिये। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देनेकी भोवणा कर देनेपर अवश्य देना चाहिये, आभतामियोंसे युद्ध करना चाहिये तथा अर्हजनोंको रक्षा करनी चाहिये।

हरिश्चन्द्र बोले—पगलन्! इस समय मैं पगल भूक भी नहीं हूँ। समयानुसार अवश्य आपको दूँगा।

विद्यामित्रने कहा—राजन्! इसके लिये मुझे कितने समयतक प्रतीक्ष करनी होगी, लौक्य भलाओं।

हरिश्चन्द्र बोले—ब्रह्मर्षे ! मैं एक महीनेमें आपको दक्षिणाके लिये बन दूँगा। इस समय मैं पास बन नहीं हूँ, अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये।

विद्यामित्रने कहा—नृपतेज ! जाओ, जाओ! अपने धर्मका पालन करो। तुम्हारा काम कल्याणमय हो।

पक्षी कहते हैं—विद्यामित्रने जब 'जाओ' कहकर जानेकी आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चन्द्र गगरसे चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैव्या भी चली, जो पैदल चलनेके योग्य कदापि नहीं थे। रानी और राजकुमारसहित राजा हरिश्चन्द्रको नगरसे निकलते देख उनके अनुयायी सेककगण तथा पुरोहित मनुष्य क्लिप्त करने लगे—'हा नाथ! हम पीड़ितोंका आश्रय क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन्! आप धर्ममें उत्तम दृष्टिकोणसे सब मुखार्षियोंपर कृपा रखनेवाले हैं। राजर्षे ! यदि आप धर्म समझें

तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज। हो पड़ी तो ठहर जाइये। हमारे नेत्ररूपी भ्रमर आपके मुखरवि-रकी रणसुधाका पान कर लें। फिर हमें कम आपके दर्शनका सीमाश्रय प्राप्त होगा। हाय! किन महत्त्वके आगे-आगे चलनेपर पीछेसे कितने ■ राजा चलता करते थे, आज उन्हींके पीछे उनकी यह रानी अपने मालक पुत्रको गोब लेकर चल रही है। राजाके समय जिनके सेवक भी हाथियोंपर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चन्द्र आज पैदल चल रहे हैं। हा राजन्! पत्नेहर भीड़ों, निकनी तथा ठेकी कस्बियोंसे सुशीलित आपका सुकुमार मुख मार्गमें भूलिसे घूसरित एवं क्लेशयुक्त होकर न जाने कैसी तरहको प्राप्त होगा। नृपश्रेष्ठ ! ठहर जाइये, ठहर जाइये, यहाँ अपने धर्मका पालन कीजिये। क्रूरताका परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः शत्रुओंके लिये तो यही सबसे उत्तम है। नाथ ! अब हमें स्त्री, पुत्र, धन धान्य आदिको क्या लेना है। यह सब छोड़कर हमलोग आपके साथ आपका भीति (हो)। हा नाथ! हा महाराज॥

हा स्वामिन् !!! आप हमें क्यों त्याग रहे हैं ? जहाँ आप रहेंगे, वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं, वहाँ सुख है। जहाँ आप हैं, वहीं नगर है और जहाँ हमारे महाराज आप हैं, वहाँ हमारे लिये स्वर्ग है ।'

पुरवासियोंकी ये बातें सुनकर राजा हरिश्चन्द्र हाँक-भूँह हो उनपर दया करनेके लिये हो मार्गमें उस समय ठहर गये। विश्वामित्रने देखा, एकदम चित्त पुरवासियोंके वचनोंसे व्याकुल हो उठा है:

तब ये उगले पास आ पहुँचे और रोष तथा अपमानसे ओंखें फाड़कर बोले—'अरे ! तू तो बड़ा दुराचारो, झूठा और कपटपूर्ण बर्तन करनेवाला है। भ्रिक्कार है तूसे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे आपस से लेना चाहता है।' विश्वामित्रका यह कठोर वचन सुनकर राजा कोप उठे और 'जाता हूँ, जाता हूँ' कहकर अपनी पत्नीका हाथ पकड़कर खींचते हुए शोषतभूषणक भते। राजा अपनी पत्नीको खींच रहे थे। वह नृकुमारकी अवला चलनेके परिश्रमसे थककर व्याकुल हो रही थी तो भी विश्वामित्रने सहसा उसको रोक-

डंडेसे प्रहार किया। महारानीको इस प्रकार मार खाने देकर महाराज हरिश्चन्द्र दुःखसे आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, 'भगवन् ! जाता हूँ।' उनके मुखसे और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु और विश्वेश्वर आपसमें इस प्रकार कहने लगे—'ओह ! यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है। न जाने किन लोकोंमें जायगा। इधने बड़कर्मियोंमें ब्रेष्ठ इन महाशक्तियों अपने कर्मसे नीचे उतार दिया है।'

विश्वेश्वरोंने यह बात सुनकर विश्वामित्रको बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा—'तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ।' फिर उनके अनुभव-विषयसे प्रसन्न होकर तब महामुनिने कहा—'मनुष्य होनेपर भी तुम्हारे कोई भन्ताप नहीं होगा, दुष्ट कियाह भी नहीं करोगे। तुम्हारे मनमें कियेके प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा। तुम पुनः काम-क्रोधसे मुक्त होकर देशत्वकी प्राप्त कर लोगे।' तबमत्तार ये विश्वेश्वर अपने आशसे कुरुक्षेत्रियोंके धर्ममें अनतीर्थ हुए। ये ही क्षीपकके गर्भमें उत्पन्न पाँचों पाण्डवकुमार थे। महामुनि विश्वामित्रके शापसे ही उनका विधाह नहीं हुआ। कैमिनि ! इस प्रकार हमने पाण्डवकुमारोंकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाली बातें तुम्हें बतला दीं। अब और क्या सुनना चाहते हो ?

अपनी कोसे—आपलोगोंने प्रमत्तः भैरे प्रश्नोंके उत्तरमें ये सारी बातें बतवाईं। अब मुझे हरिश्चन्द्रकी तोष कथा सुननेके लिये बड़ा कीटुहल हो रहा है। जहाँ, उन महत्तमने बहुत बड़ा क्रष्ट उठाया। ब्रेष्ठ चिन्तये ! क्या ठ-है इस दुःखके अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ ?

पक्षियोंने कहा—विश्वामित्रकी बात सुनकर राजा दुःखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पोछे उन्हें से पुत्रको गोद लिये रानी रौंझा चल रही थीं। दिव्य वायवसौपुरांके पास पहुँचकर राजाने विचर किया कि यह काशो मनुष्यकी भोग्य भूमि

नी है, इसपर केवल शूलपाणि भगवान् जङ्गल^१ में चला ही ठीक है।

अधिकार है; अतः यह मेरे राज्यसे बाहर है। ऐसा विधाय करके दुःखसे पीड़ित हो उन्होंने अपने अनुकूल पत्नीके साथ फैल ही काशोंमें प्रवेश किया। पुत्रों प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विष्णामित्र सामने खड़े दिखायी दिये। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चन्द्र हाथ जोड़कर विनोत भावसे खड़े हो गये और बोले—‘मुने ! ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमेंसे किसीकी आणकी आवश्यकता हो, उसे उच्चम अर्घ्यके रूपमें स्वीकार कीजिये अथवा हस्तगत यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हैं तो उसके क्षिप्त भी आज्ञा दीजिये।’

विष्णामित्र बोले—राजर्षे ! आज एक मन्त्र पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी भक्तका ध्यान हो, तो मुझे राजभूय यज्ञके लिये दक्षिणा दीजिये।

हरिश्चन्द्रने कहा—तपोधन ! अभी आज यज्ञ महीना पूरा हो रहा है। उसमें अठ्ठा दिन भंग हैं। इतने समयतक और प्रतीक्षा कीजिये। अब अधिक देरी नहीं होगी।

विष्णामित्र बोले—महाराज ! ऐसा ही सही। मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शान दे दूँगा।

वों कहकर विष्णामित्र चले गये। उस समय राजा इस चिन्तामें पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूँ। क्या मैं अपने प्राण त्याग दूँ ? इस अफिष्टान् दृष्टांमें किधर जाऊँ ? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिये बिना ही घर जाऊँ तो ब्राह्मणके भनका अपहरण करनेके कारण पापात्मा समझा जाऊँगा और मुझे अशम-से-अशम कीटधोनिमें नष्ट लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा मुझनेके लिये अपनेको बेचकर बिल्लोंकी दस्तक स्वीकार कर दूँ ? जस, अपनेको, बचकर बतलाया गया है।* कृति नामके राजा सात

राज हरिश्चन्द्र अत्यन्त व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुँह किये जब इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नीने नेत्रोंमें आँसू चढ़ाते हुए गद्गदवाणीमें कहा—‘महाराज ! चिन्ता छोड़िये। अपने सत्यको रक्षा कीजिये। श्री मनुष्य सत्यमें विचलित होता है, वह शम्भुदेवकी भक्ति त्याग देने योग्य है। नरेश्वर ! पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं अस्तित्व में है। जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या)

हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रोंमें बुद्धिमान् पुरुषोंने सत्यको ही संसारसागरसे तारनेके लिये सर्वोत्तम यत्नन बताया है। इसी प्रकार बिरुद्ध मन अपने वशमें नहीं है, ऐसे पुरुषोंको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये असत्यको ही प्रधान बिल्ला बनाया गया है।*

* राजा चिन्ता महाराज स्वर्णभण्डारण। स्वर्णभण्डारणको नरः सत्यबलिभक्तः ॥

गजः गजः धर्म कष्टि दुःखस्य दुः। महर्षि पुरुषोत्तम स्वसत्यपरिपालनम् ॥

अक्षमेध और एक राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलनेके कारण स्वर्गसे गिर गये थे। महाराज ! मुझसे पुत्रका जन्म हो चुका है—' इतनी कहकर रानी सौन्दा फूट-फूटकर रोने लगी।

हरिश्चन्द्र बोले—कल्याण ! यह सन्ताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी, उसे साफ-साफ कहो ।

राजीवने कहा—महाराज ! मुझसे पूजका जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष राजा संग्रहका फल पुत्र ही बनलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझीको खेचकर आग्रहको दक्षिणा चुका दीजिये।

महाराणीका यह वचन सुनकर राजा हरिश्चन्द्र मुग्ध हो गये। फिर होशमें आनेपर वे अत्यन्त दुःखी होकर विलाप करने लगे—'कल्याणो ! यह महान् दुःखकी बात है, जो तुन मुझसे ऐसा कह रही हों।' यों कहकर नरेश्वर हरिश्चन्द्र पृथ्वीपर गिर पड़े और मुग्ध हो गये। महाराज हरिश्चन्द्रको पृथ्वीपर पड़ा देख राणी अत्यन्त दुःखित होकर बड़ी करुणाके साथ धार्मी—'हो महाराज ! यह किसका च्यौता हुआ अतिष्ठ फल आपको प्राप्त हुआ ? आप तो रंजुनाभक मृगने रोहँसे बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्रन सयन करने योग्य हैं, किन्तु आज भूमिपर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ोंसे भी अधिक भोजन ब्राह्मणोंको दान दिया है, वे ही ये मेरे प्रायश्चित्त महाराज इस समय धरतीपर सो रहे हैं ! हाय ! कितने कष्टकी बात है। अरे ओ दुर्दैव ! इन महागजने तेरा क्या

बिगाड़ा था, जो इन्द्र और भगवान् विष्णुके तुल्य होकर भी ये वहाँ मूर्च्छित दशामें पड़े हैं' इतना कहकर सुन्दरो सैन्या पतिके दुःखोंके असह्य बोझसे पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्च्छित हो गयी।

इसी बीचमें महातपस्वी श्रीहर्षाभिषेजी भी आ
 भस्के। उन्होंने राजा हरिश्चन्द्रको मुन्धित होकर
 भूमिपर पड़ा देख उनपर जलके छींटें डाले और
 प्रकाश कहा—‘राजेन्द्र! उठो, उठो। यदि
 तुम्हारी दृष्टि धमं पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिण दे
 दो। सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी
 टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है।
 सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध
 और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो
 हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा।’

अग्निहोत्रमभोतं वा दानादाश्विलाः क्रियाः । भवन्ते तस्य वैकल्यं यस्य क्षयप्रकारणम् ॥

सत्यनित्यव्यभिचितं यमशस्त्रेषु खीनताम् । वरुणवनुतं चन्द्र पञ्चनायकतात्मनाम् ॥

(अ. ८। १७-२०)

* सत्येनार्कः प्रपन्ति सत्ये जिज्ञांति गच्छन्ति । नन्वं चोक्तं एषे धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

अश्रमेऽथसहस्रं च सत्त्वं च इत्यत्र कृत्स्न । अश्रमेऽहसाद्धि सत्त्वमेव निशिष्यते ॥

(४८७८)

राजन्! यदि आज तुम मुझे दधिपान न दोगे तो सूर्यास्त होनेपर तुम्हें निष्कण हो साप दे दूँगा।' राजा कहकर विधामित्र चले गये। दूधर राजा हरिचन्द्र उनके भयसे व्याकुल हो ठठे। सोचने लगे—'हाय! मैं अधम कहाँ भागकर जाऊँ।' उनकी दृष्टि दूर स्वभाववाले धनीसे पौड़ित निर्धन पुल्कशी-सा हो रही थी। उस समय उनकी पत्नीने फिर कहा—'नन्दा! मेरी आज मानकर बैसा हो कीजिये अन्यथा आपका सपनापनिसे दग्ध होकर मरना पड़ेगा।' जब पत्नीने बार बार इन्हें प्रेरित किया, तब राजा बोले— 'कल्याणी! मैं बहुत निर्दयी हूँ। तो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। दूर-से-दूर मनुष्य भी जो आर्थ नहीं कर सकते, वहाँ आज मैं करूँगा।' पत्नीसे भी कहकर राजा अचकितचित्तसे नगरमें गये और नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए गल्लकल्लसे बोले।

लिये आया हूँ। यदि आपत्तोग्रोंमेंसे किसीको मेरी इस प्राणीसे भी बहकर प्रियतमा पत्नीसे दासोंका काप लेनेकी आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले; असह्य दुःखमें भी जबतक मैं जीवन धारण किये हुए हूँ, उर्ध्वतक बाढ कर ले।

तदनन्तर कोई बूढ़ा साधुजन स्वयमेव आकर राजसे बोला—'दासोंमें धेरे हवाले करो। मैं इसे धन देकर खोददत्त हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यन्त सुकुमारी है। वह परके काम-काज नहीं कर सकती। इसलिए वह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नीको कार्यदस्ता, अवस्था, रूप और स्वभावके अनुरूप वह धन लो और इसे धेरे हवाले करो।' साधुजनके ऐसा कहनेपर राजा हरिचन्द्रका हृदय दुःखसे विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस साधुजने राजाके चलकल-वस्त्रमें उस धनको अच्छे तरह बाँध दिया और उनकी पत्नीको खींचकर वह अपने साथ ले चला। भाताको इस दशमें देखकर बासक रोहिताश्व रो उठा और हाथसे उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने

राजाने कहा—'ओ नगरिको! तुम सब लोग मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? हाँ, सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यन्त दूर प्राणी हूँ; क्योंकि अपनी प्राणप्यारी पत्नीको यहाँ बेचनेके

लगा। उस समय रानीने अपने पुत्रसे कहा—'बेटा! आओ, जाँ भरकर देखा तूने। तुम्हारा फल अब दासी हो गयी। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करेयोग्य न रहूँ।' फिर वह उस अपनी माताको खींचकर ले जावे जाते हुए देखा। सत्यक रोजिदास 'मा, मा' कहकर रोता हुआ रोया। उस समय उसके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। जब बालक पास आया, तब उस ब्राह्मणने ओझमें धाकर उसे सतबसे माया से भी उसने अपनी चकले नहीं छोड़ा। केवल 'माई, माई' कहकर फिलहाल रहा।

तब रानीने ब्राह्मणसे कहा—'स्वाधिन ! आप मुझपर कृपा कीजिये। इस बालकको भी खरीद लीजिये। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालकके चिन्त में आपके कार्यको अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिना हूँ। आप मुझपर दया करके प्रसन्न हों और बरबसे गायत्री श्रद्धा इस बालकसे मुझे मिलायें।

ब्राह्मण बोला—'राजन् ! वह धन तो और इस बालकको भी मेरे हवाले करो।

यों कहकर उसने पूर्ववत् राजाके ठहरोय-

कुछमें वह धन खींच दिया और बालकको उसकी भालाके साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्रको ले जाते जाते देख राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त दुःखसे कातर हो गये और विलाप करने लगे—'हाय। पहले जिसे वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गयी। जिसके हाथोंकी अँगुलियाँ अत्यन्त सुकुमार हैं, वह सूर्यवंशमें उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हा प्रिये ! हा पुत्र ! हा सत्य ! ! मुझ नीचके अन्धकारसे तुम्हें दीव्यभूत दशको प्राप्त होगा पद्म। फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती—मुझे धिक्कार है।'

राजा हरिश्चन्द्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, ज्ञानमें हो वह ब्राह्मण वन दोनोंको साथ ले कैचे-कैचे धुंध और गुह आदिकी ओटमें छिप गया। वह बड़ी सीतासे चल रहा था। तदनन्तर विद्याविष्णुने चर्चा शुरूकर राजासे धन माँगा। हरिश्चन्द्रने भी वह धन उन्हें सौंपित कर दिया। पत्नी और पुत्रको घेनमेंसे प्राप्त हुए उस धनको पीछे देखकर कीशिक मुनिने शौकाकुल राजासे कुपित होकर कहा—'सर्वप्रथम ! क्या तू इसीको मेरे बच्चेके अनुरूप दक्षिणा मानता है ? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान् बलको देख। अपनी भलीभाँति को हुई तपस्याका निर्मल ब्राह्मणत्वका, उस प्रभक्तका तथा विशुद्ध आध्यात्मिक बल तुझे दिखाता हूँ।'

हरिश्चन्द्रने कहा—'भाग्यन् ! कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिये और भी दक्षिणा दूँगा। इस समय नहीं है। मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं।

विद्याविष्णुने कहा—'राजन् ! दिवका चौथा भाग शेष है। इतने ही समयतक मुझे प्रतीक्षा करना है। वर, इसके उत्तरमें तुम्हें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

राजा हरिश्चन्द्रसे इस प्रकार निर्व्यतापूर्ण निष्ठुर कथन कहकर और उस धनको लेकर ओपमें भरे हुए विद्याविष्णु तुरन्त वहाँसे चल दिये। उनके

आनेपर राजा भय और शोकके समुद्रमें डूब गये। हे। तुम शीघ्र ही अपनी कोमत बताओ। थोड़े
 उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य
 निश्चित किया और नेत्रा मुँह करके आकाश
 उगायी—'जो मनुष्य मुझे धनसे धाँदेकर उसका
 काम लेना चाहता हो, वह सुकें रहने-रुते शेष
 हो आले।' उसी समय भय 'चाण्डाल' रूप
 धारण करके दुर्गत भई आये। उस चाण्डालके
 शरीर तो दुर्गन्ध निकल रहा था। विकृत अकार,
 लम्बा घटन, दाढ़ी-भुँलें चढ़ी हुई और दाँत निकले
 हुए थे। निर्दयता की तो वह भृति ही था। काल
 रंग, लंबा घेठ, पीलावन स्निग्ध हुए लंबे नेत्र और
 अक्षर धाणी—यहो उसको हुन-वा था। उसने
 हुँह-के हुँह शक्तिविकी पकड़ रखा था। मुँहो-
 चढ़ी हुई माँस-आँसे वह अलङ्कृत था। उसके
 एक हाथमें लोभ-आँ और दूसरेमें लाली ले रखा
 था। इसका मुँह बहुत बड़ा था। वह देखनेमें
 भयानक तथा कारंवार बहुत बुराई करनेवाला
 था। कुल्लेले जिने, हाँकेके कारण उसकी भयंकरता
 और भी बढ़ गयी थी।

चाण्डाल बोले—मुझे तुम्हारी आज्ञाकारी

आमवा बहुत बिगने धनसे तुम प्राप्त हो सकी,
 उसे कहे।

चाण्डालकी दुष्टिसे कूरता टपक रहा था। वह
 बड़ी निरुरताके साथ बातें करता था। देखनेसे
 अत्यन्त दुःखार्थ प्रतांत होता था। इस रूपमें उसे
 देखकर राजा ने पुछा—'तू कौन है ?'

चाण्डालने कहा—'मैं चाण्डाल हूँ। इस श्रेष्ठ
 जालीमें मुझे सब भोग प्रवीरके नामों पुकारते हैं।
 मैं बहुत मनुष्योंपर बंध करनेवाला और भुँसेका
 काम लेनेवाला प्रसिद्ध हूँ।

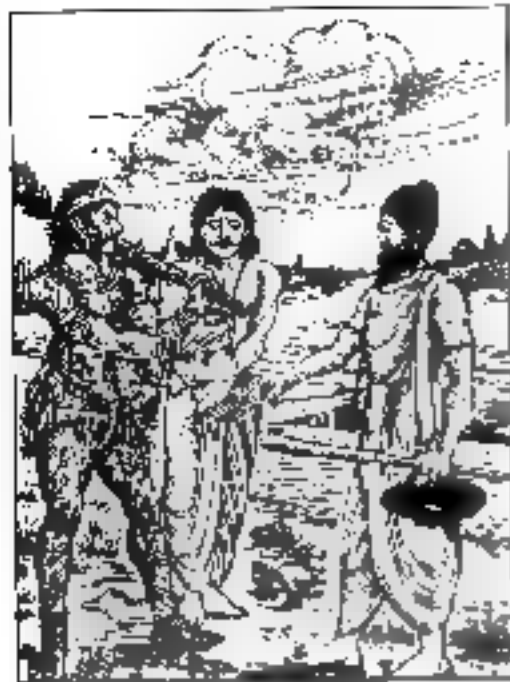
हरिश्चन्द्र बोले—'मैं चाण्डालकी दास होना
 नहीं चाहता। वह बहुत ही निर्दित कर्म है।
 मनुष्योंके अंतर्गत अन्धता, किन्तु चाण्डालके
 अधोग होना कदापि अच्छा नहीं है।

ने इस प्रकार कह रहे थे कि महान
 उपस्थी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध एवं
 अयसमें आँसे पड़कर राजासे बोले—'यह चाण्डाल
 तुम्हें बहुत-सा धन देनेके लिये उग्रविद्यत है। उसी
 ग्रहण करने मुझे बतकी पूरे दक्षिण क्यों नहीं
 ■ यदि तुम चाण्डालके हाथ अपनेकी बेचकर
 उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगी, तो मैं
 बिसन्देह तुम्हें आप दे दूँगा।'

हरिश्चन्द्रने कहा—'सत्य ! मैं आपका दास
 हूँ, दुःखी हूँ, गनभीत हूँ और विरोधतः आपका
 गठ हूँ। आप मुझपर कृपा करें। चाण्डालका
 सम्बन्ध बड़ा ही निन्दनीय है। मुनिश्रेष्ठ ! शेष
 धनके बदले मैं आपका ही सब कार्य करनेवाला,
 आकरे अधीन रहनेवाला तथा आपकी इच्छाके
 अनुसार करनेवाला दास बनकर दूँगा।

विश्वामित्र बोले—'यदि तुम मेरे दास हो तो
 मैंने एक अल्प स्वर्णमुद्रा लेकर तुम्हें चाण्डालकी
 दे दिया। अब तुम इसके दास हो गये।

मुनिने ऐसा करनेपर चाण्डाल मन-ही-मन
 बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्रको धन देकर

राजाको बाँध लिया और उन्हें इन्हेंकी धरसे अचेत सा करता हुआ वह अपने घरकी ओर ले चला। उस समय राजाको इन्द्रिणी अत्यन्त व्याकुल हो गयी थी। तदनन्तर राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके घरमें रहने लगे। वे प्रतिदिन सबो, दोपहर और शामको निश्चाकृत घातें पुनर्गुनाया करते थे। 'हाय! मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहिताश्वको देखकर अत्यन्त दुःखमें भग्न हो जाती होगी और उस भयम इस आशासे कि राजा धन कमाकर हम दोनोंको छुड़ायेगे, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बातका पता न होना कि मैं ब्राह्मणको और भी अधिक धन देकर अत्यन्त गण्यमय संसर्गमें जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्यका नाश, सुहृदोंका त्याग, पत्नी और पुत्रका विक्रय तथा अन्तमें चाण्डालत्वकी प्राप्ति— जहो! यह एकके बाद एक दुःखको कैसी परम्परा चली आती है।'

इस प्रकार वे चाण्डालके घरमें रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नीका

स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व तिन ओरके कारण गया बहुत व्यकुल रहते थे। कुछ कालके बाद राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके वशमें होनेके कारण रम्यता-लक्ष्मण मुदोंके कपड़े (कफन) संग्रह करनेके काममें नियुक्त हुए। चाण्डालने उन्हें आज्ञा दी थी कि 'तुम मुदोंके आनेकी प्रतीक्षामें रत-दिन यहाँ रहो।' यह आदेश पाकर गया कपटीपुरीके दक्षिण रम्यता-भूमिमें बने हुए शवपट्टिमें गये। उस रम्यतामें बड़ा भयङ्कर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सिपाहिनें भरी रहती थीं। गलों और मुदोंकी खोपड़ियाँ बिछरी पड़ी थीं। सारा रम्यता दुर्गन्धमें व्याप्त और अत्यन्त धूमसे आच्छादित था। तममें पिशाच, भूत, खैताल, डाँकियाँ और यथ रहता करते थे। गिद्धों और गोदड़ोंमें भी वह व्याप्त भरा रहता था। सुहृद के-सुहृद कुम्हे उसे घेर रहते थे। यत्र-तत्र हनुमणोंके ढेर लगा हुए थे। सब ओरसे बड़ी दुर्गन्ध आती थी। जनेकी मृत व्यक्तियोंके बन्धु-बान्धवोंके कहरण-हन्टने वह रम्यता-भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। 'हा पुत्र! हा मित्र!

हा बन्धु! हा भ्राता! हा वत्स! हा मित्र! हा पतिदेव! हा वरिष्ठ! हा माता! हा मामा! हा पितामह! हा मातामह! हा पिताजी! हा मौज! हा भ्राताव! तुम कहाँ चले गये? लौट आओ।' इस प्रकार विलाप करनेवालोंकी करुणापूर्ण श्वनि यहाँ जोर-जोरसे सुनायी पड़ती थी। ऐसी भूमिमें निवास करनेके कारण राजा न रातमें सो पाते थे न दिनमें। बारम्बार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके बारह ग्रहोंने ही चर्चोंके सम्मान कीते। अन्तमें राजामें दुःखी होकर देवताओंकी शरण ली और कहा—'महान् धर्मको नष्टकर है। जो स्वयंजानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले विपत्ता, पतार, ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, पुत्रानुत्पत्ति एवं अभिजाती हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति! तुम्हें नमस्कार है। इन्द्रको भी नमस्कार है।' ये कहकर राजा बुद्धि-कण्ठस्थके कार्यामें लग गये।

तदनन्तर महाराज हरिश्चन्द्रकी पत्नी रीष्वा भीष्मके कहनेसे भरे हुए अपने बालकको गोदमें डलाये विलाप करती हुई शयन भूमिमें आयी। वह बार बार यही कहती थी, 'हा अम्मा! हा पुत्र! हा शिशु।' उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। काँति भलिन पड़ गयी थी। यह बेषण था। सिरके बालोंमें धूल जम गयी थी। रीष्वाके विलापका शब्द सुनकर राजा हरिश्चन्द्र तुरंत उसके पास गये। उन्हें आशा थी, यहाँ भी सुदृढ़ शरीरका कफन मिलेगा। वे जोर-जोरसे रोती हुई अपनी पत्नीको पहचान न सके। अधिक काल तक प्रयासमें रहनेके कारण वह बहुत सन्तप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी, मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। रीष्वा ने भी पहचाने उनके मरुतकको बनेहर केजोंसे सुशोभित देखा। वह उनके सिरपर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्षके समान जान पड़ते थे। इस अवस्थामें वह भी अपने पतिको न पहचान सकी। राजा ने काले कण्ठमें लिपटे हुए

कालकको, जिसे सौंसे कट खाया था तथा जिसके अङ्गोंमें राजोचित चिह्न दिखायी देते थे, उस देख तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे—'आहो! बड़े कहकी बात है, यह बालक किसी राजाके कुलमें उत्पन्न हुआ था; किन्तु दुःखका कारण इसे किन्हीं और ही दशाको पहुँचा दिया। अपनी माताकी गोदमें पड़े हुए इस बालकको देखकर मुझे कर्मसंके समान नेत्रोंवाला अपना पुत्र रोहिण्यक कह आ रहा है। यदि उसे धनकर कराने अपना प्राप्त न बनया होगा तो वह मेरा लाड़ला भी इसी वस्त्रका हुआ होगा।'

इतनेमें ही राजा ने विलाप करते हुए कहा—
हा वत्स! किस पापके कारण यह अत्यन्त भयंकर दुःख आ पड़ा है, जिसका कभी अन्त ही नहीं आता। हा प्राणनाथ! आप कहाँ हैं? ओ विष्णु! तूने रान्यका नाश किया, सुद्धोसे मित्रोह कराया और पत्नी तथा पुत्रको भी बिकवा दिया। ओ! तूने राजांसे हरिश्चन्द्रकी जीवन-सी दुर्दशा नहीं की।

राजाका वह वचन सुनकर अपने पयसे धट्टे हुए राजा हरिश्चन्द्रने अपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा पत्न्युके मुखमें पड़े हुए पुत्रको पहचान लिया। 'ओह! कितने कहकी बात है, यह रीष्वा इस अवस्थामें और यह यही मेरा पुत्र है?' वो कहते हुए वे दुःखसे सन्तप्त होकर रोते-रोते मूर्च्छित हो गये। इस अवस्थामें पहुँचे हुए राजाको पहचानकर रानीको भी बड़ा दुःख हुआ। वह भी मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर जोड़ी देर बाद होशमें आनेपर महाराज और महारानी दोनों साथ-ही-साथ शोकके धारसे जड़ित एवं सन्तप्त हो विलाप करने लगे।

राजाने कहा—हा वत्स! सुन्दर नेत्र, धीह, नासिका और बालोंसे युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं हीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हा बेटा! तुम मेरी अङ्ग-प्रत्यङ्गसे उत्पन्न

तथा पन और हृदयको आनन्द देनेवाले थे, किन्तु मुझ-जैसे दुष्ट पिताने तुम्हें एक साधारण वस्तुकी भाँति बेच डाला। हाय ! दैवरूपी क्रूर सर्पने सब प्रकारके साधन और वैभवसे पूर्ण पौरे महान् राज्यका अपहरण करके अब मेरे पुत्रको भी काट खाया। दैवरूपी सर्पसे डरे हुए अपने पुत्रके मुख कमलको देखते हुए भी मैं इस समय उसीके धर्मकर विधके प्रभावसे अंश हो रहा हूँ।

औसू बहाते हुए गद्गदकण्ठसे यों कहकर राजाने बालकको उठाकर छातीसे लगा लिया और मूर्च्छासे निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़े।

उस समय रानी इस प्रकार बोली—‘ये तो नहीं नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। केवल स्वरसे इनकी पहचान हो रहा है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये विद्वज्जनोंके हृदयरूपी शकरोरकी आह्लादित करनेवाले चन्द्ररूप महाराज हरिश्चन्द्र ही हैं; किन्तु वे महाराज इस समय शमशानमें कैसे आ पहुँचे?’

अब शैब्य पुत्र-शोकको भूलकर गिरे हुए पतिको देखने लगी। पति और पुत्र दोनोंकी चिन्तासे पीड़ित, विस्मृत एवं दोन हुई रानी जब पतिकी दशाका निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामीके उस दण्डपर पड़ी, जो बहुत ही भूषित एवं चाण्डालके धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे-धीरे जब वेत हुआ तो गद्गद-बाणीमें कहने लगी—‘ओ दैव! तूने देवताके समान कान्तिमान् इन महाराजको चाण्डालकी दशाकी पहुँचा दिया। तूने इनके राज्यका नाश, सुहृदोंका त्याग और स्त्री-पुत्रका विक्रय करवाकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राज्यसे चाण्डाल बना दिया ! हा राजन् ! आज मैं आपके पास छत्र, झारो, चैवर और व्यजन—कुछ भी नहीं देखती। यह विधाताका कैसा विपरीत प्रभाव है ! पूर्वजालमें जिनके आगे आगे चलनेपर कितने ही राजा

सेवक बनकर अपनी जादरीरो धरती झुहाए करते थे, ये ही महाराज अब दुःखसे पीड़ित हो इस अपवित्र शमशानभूमिमें विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियोंसे सटे कितने ही गिर्राके भड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जहाँ मृतकोंकी लाशसे वर्षों गल-गलकर पृथ्वीके मूत्रे दोनोंमें पड़ रही है। चिताकी राख, अँगारे, अधजली हड्डियों और मज्जाके केरसे यहाँकी भयंकरता बहुत बढ़ गयी है। वहाँसे गुप्पों और गोदबर्दोंके भयंकर नट सुनकर छोटे-छोटे पक्षी भाग गये हैं। चिताके धुरैसे यहाँकी सारी दिशाएँ काली दिखायी देती हैं।’

यों कहकर महारानी शैब्य महाराज हरिश्चन्द्रके कण्ठमें लग गयी तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकारके शोकसे अकान्त हो अस्तव्यायीमें विलाप करने लगी—‘राजन् ! यह स्वप्न है या सत्य ? महाभाग ! आप इसे जैसा समझते हों, बतलायें। मेरा मन अचेत होना च रहा है?’

रानीकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्चन्द्रने गम्भ आँसू लगे और गद्गदवाणीमें अपनेको चाण्डालत्व प्राप्त होनेकी सारी कथा कह सुनायी। उसे

मुनिकर राजाको बड़ा दुःख हुआ और उसने गरम साँस खींचकर बहुत देरतक रोनेके पक्षान् अपने पुत्रको मृत्युको यथायं चरितः विवेदिष को। पुत्रके मरनेकी बात सुनकर राजा मुनः पुत्रोंपर निर पड़े और विस्मय करते हुए बोले—'प्रिये ! अब मैं अधिक दिनोंतक जीवित रहकर स्तेय भोगना नहीं चाहता; परन्तु मेरा अधामल तो देखो, मेरा आत्मक भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधोंको क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मणके घर नसी जाओ। शुभे ! 'यै राजपत्नी हूँ' इस अधिमार्गमें अपने कभी उस सहायका अधमान न करता। सब प्रकारके यत्न करके उसे मृत्यु देखा; क्योंकि स्वामी देवताके समान होता है।'

राजी बोल्यो—गर्जने। तुमसे भी अब यह दुःखका भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी पिताकी जलती हुई आगमें प्रवेश करूँगी।

यह सुनकर राजा ने कहा—'भक्तियों ! जसो तुमारी इच्छा हो, वैसा ही करो।' तदनन्तर राजा ने पिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्रको रखा और अपनी पत्नीके साथ हाथ जोड़कर स्वयं ईश्वर परमात्मा गारायण श्रीहरिन्दा मन्त्रा भिन्न, जो इदवरूपी गुफामें निरन्तरमन हैं तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर, आदि-अन्तर्हित, ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं गुण आदि नामोंमें चिन्तन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत्स्मरण करनेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता धर्मको अगुआ बनाकर तुममें वहाँ आये और इस प्रकार बोले—'एकन् ! हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ वसस्थित हुए हैं। ये साक्षात् पितामह ब्रह्मण्यो हैं और ये स्वयं पञ्चात् धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विद्देदेव, मरुतग और लोकपाल भी अपने आह्वनोंसहित यहाँ हैं। नाम विद्मः मन्त्रार्थ, स्तुति, अधिभोग्युपाय तथा और भी बहुत-से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा

विष्णुप्रसी भो है।'

तत्पश्चात् धर्मने कहा—'राजन् ! प्राण त्यागनेका महत्स न करो। मैं इच्छा धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने श्रमा, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे मुझे सन्तुष्ट किया है।

इन्ने बोले—महाभाग हरिश्चन्द्र ! मैं इन्द्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री-पुत्रके साथ यथायत्न लोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है। राजन् ! पत्नी प्रीति पुत्रको साथ लेकर स्वर्गलोकको चली, जिसे तुमने अपने शुभकर्मोंमें प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है।

इसके बाद इन्द्रने पिताके ऊपर आकाशमें अमृतकी वृष्टि की, जो अकालप्रत्युक्त निवारण करनेवाली है। फिर फूलोंकी भी वर्षा होने लगी। देवताओंकी दुन्दुभि और ज्योत्स्ने बज उठी। इस प्रकार यहाँ एकत्रित हुए देवताओंके सम्मेलनमें महात्म राजाका पुत्र रोहिताश्व नितारो

जीवित हो उठा। उसके शरीर सुकुमार और न्यून था, उन्को इन्द्रियों और मनमें प्रसन्नता थी। फिर तो महाशय हरिश्चन्द्रने अपने पुत्रको

तुरंत छातोसे लगा लिया। वे स्नेहसहित पूर्ववत् तेज और कान्तिसे सम्पन्न हो गये। उनकी देहपर दिव्य छत्र और तस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्णमनोरथ हो परम आनन्दमें निमग्न हो गये। उस समय इन्द्रने पुनः उनसे कहा— 'भद्राभग्न! स्त्री और पुत्रसहित तुम्हें उन्नत गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मांक फल भोगनेके लिये दिव्य लोकको चलो।'।

हरिश्चन्द्रने कहा—देवराज! मैं अपने स्वामी चाण्डालको उद्धार लिये बिना तथा उसके प्रत्यसे उद्धार पाये बिना देवलोकको नहीं जान सकूँगा।*

धर्म बोले—राजन् ! तुम्हारे इस भावो संकटको जानकर मैंने ही मायासे अपनेको चाण्डालके रूपमें प्रकट किया तथा चाण्डालरूपका प्रदर्शन किया था।

इन्द्रने कहा—हरिश्चन्द्र! पृथ्वीके समस्त मनुष्य जिज्ञासामात्रके लिये प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान् मनुष्योंको प्राप्त होनेवाले उस धामको नली।

हरिश्चन्द्र बोले—देवराज! आपकी कृपाकार है। मेरा यह वचन सुनिये: आप मुझपर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीतभावसे आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अबोध्माके सब मनुष्य मेरे विरह-शोकमें मग्न हैं। आज उन्हें छाड़कर मैं दिव्यलोकको कैसे जाऊँगा? ग्राह्यकी हत्या, गुरुका हत्या, गौका वध और स्त्रीका वध—इन सबके समान ही भर्त्सना तथा करनेमें भी महान् पाप जाताया गया है। जो दोषगर्हित एवं त्यागनेके अयोग्य भक्त पुरुषको त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोकमें कहीं भी सुखको प्रति नहीं दिखायी देती; इसलिये इन्द्र! आप स्वर्गको लौट आइये। सुरेश्वर! यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे

साथ हो स्वर्ग चल सकें सब तो मैं भी चलींगा; अन्यथा इन्हींके साथ नरकमें भी जाना मुझे स्वेकार है।

इन्द्रने कहा—राजन्! उन सब लोगोंके पुण्य-वृत्त नाना प्रकारके बहुत-से पुण्य और पाप हैं। फिर तुम स्वर्गको सबका भीय नानाकर वहाँ कैसे चल पाओगे ?

हरिश्चन्द्र बोले—इन्द्र! राजा अपने कुटुम्बियोंके ही प्रभावसे राज्य भोगता है। प्रजावर्ग भी राजाका कुटुम्बी ही है। उन्हींके सहयोगसे राजा बड़े बड़े दण्ड करता, पीछे सुदृढता और बगोने आदि लगावता है। वह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियोंके प्रभावसे किया है, अतः स्वर्गके लोभमें पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग नहीं कर सकता। देवेश! यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले। उसमें

उनका समान अधिकार हो।*

‘ऐसा ही होगा’ वीं कहकर त्रिभुवनपति इन्द्र धर्म और गांधीनन्दन विश्वामित्र मन ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगोंपर अनुग्रह रखनेवाला देवन्द्रे स्वर्गलोकसे भूतलतक करोड़ों विमानोंका ऊँठा जौं धर दिया। फिर चारों बगों और आध्रमासे युक्त अयोध्या नगरमें प्रवेश करके राजा हरिश्चन्द्रके भर्मांग ही देखण्य इन्होंने कहा—‘प्रजज्ज्ञे! तुम सब लोग क्षीघ्र आओ। धर्मके प्रसादसे तुम सब लोगोंको अत्यन्त दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है।’

इन्द्रकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्चन्द्रकी प्रसन्नताके लिये महातपस्वी विश्वामित्रने राजकुमार रोहिताश्वको परम रमणीय अयोध्यापुरीमें ला बढ़ा राज्य-सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनियों और शिष्टोंके साथ रोहिताश्वका राज्याभिषेक करके राजासहित सभी बन्धु बान्धव बहुल प्रसन्न हुए। उसके बाद भड़कि सब लोग आगे पुत्र, भृत्य और स्त्रियोंसहित स्वर्गलोककी गले। ये का-पगपर एक विमानसे

दूसरे विमानपर जा पहुँचते थे। विमानोंके सहित यह अनुभवं ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्गमें गारके आकारवाले सुन्दर विमानोंमें, जो धरकोटीसे सुशोभित था, महाराज हरिश्चन्द्र विराजमान हुए। उनकी यह संपूर्ण देखकर सब शास्त्रोंका तत्त्व जाननेवाले देवाचार्य महाभाग शुक्रने इस प्रकार उनका यशोगान किया—‘अहो! सम्राट्! कैसा माहात्म्य है। वानका कितना महान् फल है, जिससे हरिश्चन्द्र जम्बरवतीपुरीमें आये और इन्द्रपक्षी प्राप्त हुए।’

यही सब कहते हैं—जैमिनीजी। राजा हरिश्चन्द्रका यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुःखमें पड़ा हुआ जो मनुष्य हमका अवलम्ब करता है, वह पहान् गुप्त पला है। इसके वर्णनसे पुत्रागीको पुत्र, मुन्नाधीको भुख, स्त्रीकी इच्छा रखनेवालेको स्त्री और राजकी कामनावालेको राज्यकी प्राप्ति होखे है। उसकी संग्राममें शिखर होती है और वह कभी नरकमें नहीं पड़ता।

~~~~~

“हरिश्चन्द्र उवाच

देवाय नमस्तुभ्यं पावनं वैश्वरियोध मे । प्रजपमुपुर्णं च त्वं कर्णेभिः प्रजयन्वितः ॥
मध्वाकाग्रमनसः योस्तत्प्रकारे जगः । त्रिभिः तत्पदेभ्यः कर्णं श्रोण्याभ्यां दिवम् ॥
रुद्राणां गुरोर्मातो गौरभः स्त्रीधरश्चक्रः । दुःस्वर्गधर्षितायनं शक्त्याऽऽप्नुदाहृतम् ॥
भक्तान् भक्तकृष्णभासुरं तज्जगः सुखम् । नैव नमुन पश्यामि तस्य चक्रं दिवं सत् ॥
यदि ते सहिताः स्वर्गं गता सन्ति मुनेभ्यः । ततोऽन्येन वास्तपि सकं जायते ॥ सह ॥

इन्द्र उवाच

बहूनि पुण्यपण्डिते तेषां भित्तिरि वि दृक् । कर्णं सत्प्रधानीयं त्वं भूः स्वर्गमपानयसि ॥

हरिश्चन्द्र उवाच

शक्रं पुष्टो नृपो राज्ञं प्रभावेन कुतुम्बिनान् कर्णे न म्हाकरोः कर्णं नैवं करोति च ॥
तन् तेषां उपादेशं मया सर्वमनुक्रियम् । तत्कर्तुं न सन्त्यस्येऽहं स्वर्गाभिप्रेत्या ॥
तस्माद् वन्द्यम देवैरि विद्विज्यन्तं सुधीस्तनम् । इति गृह्यधर्मो जगं सामान्यं वैश्वतस्तु नः ॥

पिता-पुत्र-संवादका आरम्भ, जीवकी मृत्यु तथा नरक-गतिका वर्णन

जैमिनिने पूछा—ब्रह्म पक्षियो! प्राणियोंकी उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं ? इस विषयमें मुझे सन्देह है। मैंने प्रश्नके अनुसार आपलोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है ? कैसे मरता है ? और किस प्रकार गर्भमें पोड़ा सहकर माताके उदरमें निवास करता है ? फिर गर्भसे बाहर निकलनेपर वह किस प्रकार बुद्धिको प्राप्त होता है ? और मृत्युकालमें किस तरह चैतन्यस्वरूपके द्वारा शरीरसे विलग होता है। सभी प्राणी मृत्युके पश्चात् पुण्य और पाप दोनोंका फल भोगते हैं; किन्तु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं ? ये सारी बातें मुझे बताइये, जिससे मेरा सब सन्देह दूर हो जाय।

पक्षी बोले—पहलें ! आपने हमलोगोंपर बहुत बड़े प्रश्नका भार रख दिया। इसकी कहाँ तुलना नहीं है। महाभाग ! इस विषयमें एक प्राचीन वृत्तान्त सुनिये। पूर्वकालमें एक परम बुद्धिमान् भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नामका एक पुत्र था। वह बहुत ही ज्ञान और शक्तिपूर्ण रहनेवाला था। उपनयन संस्कार हो जानेके बाद उस बालकसे उसके पिताने कहा—‘सुमते ! तुम सभी वेदोंको क्रमशः आद्योपान्त पढ़ो, गुरुकी संधामें लगे रहो और भिक्षाके अन्नका भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी अवधि पूरी करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करो और जहाँ उत्तम-उत्तम बज्रोंका अनुष्ठान करके अपने मनके अनुरूप सन्तान उत्पन्न करो। उदयनन्तर खनकी शरण लो और वानप्रस्थके नियमोंका पालन करनेके पश्चात् परिग्रहरहित, सर्वस्वत्वागी संन्यासी हो जाओ। ऐसा करनेसे तुम्हें उस ब्रह्मकी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम शोकसे मुक्त हो जाओगे।’

इस प्रकार अनेकों बार कहनेपर भी सुमति वह होनेके कारण कुछ भी नहीं मानता था। पिता भी जेहदवश बारंबार अनेक प्रकारसे ये बातें उसके सामने रखते थे। तन्होंने पुत्रप्रेमके कारण मीठे भाषोंमें अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार-बार कहनेपर एक दिन सुमतिले दैसकर कहा—‘पिताजी ! आज आप जो उपदेश दे रहे हैं, उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे-दूसरे शास्त्रों और भीति-भीतकी शिल्पकलाओंका भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने दस हजारसे भी अधिक जन्म स्मरण हो आये हैं। खेद, सन्तोष, शय, बुद्धि और अदयका भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु मित्र और पत्नीके संयोग वियोग भी मुझे देखनेको मिले हैं। अनेक प्रकारके माता-पिताके भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुःख भोगे हैं। किन्तु ही स्वयंके विद्या और मूर्खों पर हुए गर्भमें निवास किया है। सहस्रों

प्रकारके रोगोंकी भयानक पीड़ाएँ सहन की हैं। गर्भावस्थामें मैंने जो अनेकों प्रकारके दुःख भोगे हैं, वसपन, ज्वरान और बुखारमें जो जो क्लेश सहन किये हैं, वे सब मुझे बन्द कर रहे हैं। ज्ञाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको योनिधर्मोंमें फिर पशु, भृग, कीट और पक्षियोंकी योनिधर्मोंमें तथा पक्षियोंको एवं बुढ़में पशुधर्म दिखानेवाले गजधर्मोंमें परोंमें भी मेरे कई घर जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अगली बार आपके घरमें भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत घर पशुधर्मोंका भूत्व, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरोंने मुझे और मैंने दूसरोंको अनेक बार दान दिये हैं। पिता, माता, सुहृद्, भाई और स्त्री जल्ददिके कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन हो-होकर रोती हुए मुझे औंसुओंसे मुँह बोगा रहा है। पिताजी! यों ही इस संसार-चक्रमें भटकते हुए मैंने अब एक ज्ञान प्राप्त किया है, जो योद्धाकी प्राप्ति करनेवाला है। उस ज्ञानको प्राप्त कर लेनेपर अब यह अक्ष, भय और साधयेद्येक सम्पन्न क्रिया कलाप गुणधर्म दिखाने देनेके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब मैंहींसे मुझे क्या प्रयोजन है। अब तो मैं गुरु-विज्ञानसे परितुष्ट, निर्विह एवं सदात्मा हूँ। अतः छः प्रकारके भावविकार (जन्म, मरण, दुष्टि, परिणाम, क्षय और नाश), दुःख, सुख, इष्ट, राग तथा भव्यपूर्ण गुणोंसे वर्जित ठम परमकटक्षण ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा। पितरज्जे! जो राग, हर्ष, भय, ठडैग, क्रोध, क्षमर्ष और बुद्धावस्थामें व्याप्त है तथा कुत्ते, भृग आदिको योनिधर्मोंमें जीभने-उपसे सैकड़ों बन्धनोंसे कुछ है, उस दुःखको परम्पराका परित्याग करके अब मैं चला जाऊँगा।

पुत्रकी यह बात सुनकर महाभाग पिताका हृदय प्रसन्नतासे भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मयसे गद्गदवाणीमें अपने पुत्रसे कहा— 'वेदा! तुम यह क्या कहते हो? तुम्हें कहाँसे ज्ञान

प्राप्त हो गया? पहले तुममें अज्ञता क्यों थी और उस समय ज्ञान कहाँसे जाग उठा? क्या यह मुनिगण अथवा देवताओंके दिये हुए साधका विचार था, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कीचड़ल है। वेदा! तुमपर पहले जो कुछ बात चुका है, वह सब मुझे बताओ।'

पुत्रने कहा—पिताजी! मेरा जो यह सुख और दुःख देनेवाला पूर्व वृजल है, उसे मुनिदे। इस जन्मके पहले पूर्वजन्ममें मैं जो कुछ था, वह सब बताता हूँ। पूर्वकालमें मैं परमात्माके ध्यानमें नर तन्त्रानेवस्था एक आश्रम था। आत्मविशाले विचारमें मैं परमात्माको पहुँचा हुआ था। मैं सदा योगसामर्थ्यमें संलग्न रहता था। निरन्तर अभ्यासमें लगने, साधुगणोंका संग करने, अपने प्रणालयसे ही विचारपरमम होने, तत्त्वमसि आदि महावाक्योंके विचारने और तत्त्वार्थके शोधन करने आदिके कारण उस परमात्मतत्त्वमें ही मेरी वाम प्रीति हो गयी। फिर मैं सिद्धिके सन्देहका विचार करनेवाला आश्रय भग गया। फिर बहुत समयके पश्चात् मैं एकान्तसेही हो गया, किन्तु देवात् अज्ञानसे सदाबद्ध नर हो जानेके कारण प्रसन्नमें पड़कर मेरी मृत्यु हो गयी। तथापि मृत्युकालसे लेकर अन्तक मेरी स्मरणशक्तिका शीघ्र नहीं हुआ। मेरे जन्मोंके जितने वर्ष बीत गये हैं, उन सभी की स्मृति हो आयी है। पिताजी! उस पूर्वजन्मके अन्त्यससे ही क्लेशद्रिप होकर अब फिर मैं वैशा हो रहा हूँ, जिससे पवित्र्यमें फिर मेरा जन्म न हो। मैंने जो दूसरोंका ज्ञान दिया था, ठसीका यह फल है कि मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण हो रहा है। केवल त्रयीधर्म (कर्मकाण्ड) का स्हाग लेनेवाले भगुणोंको इसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः मैं इस प्रथम आश्रमसे ही संन्यास-धर्मक आश्रय ले एकान्तसेही हो आत्माके

उद्धारके लिये यत्न करूँगा। अतः महाभाग! आपके हृदयमें जो संशय है, उसे कहिये। मैं उसका समाधान करूँगा। इतनी-सी सेवासे भी आपकी प्रसन्नताका सम्पादन करके मैं पिताके ऋणसे मुक्त हो सकूँगा।

पक्षी कहते हैं—तब पुत्रकी बातपर श्रद्धा करते हुए पिताने उससे वही बात पूछी, जो आपने अभी संसारमें जन्म ग्रहण करनेके सम्बन्धमें हमलोगोंसे पूछी है।

पुत्रने कहा—पिताजी! जिस प्रकार मैंने तत्त्वका बारंबार अनुभव किया है, उसे बतलाता हूँ; सुनिये। यह क्षणभङ्गुर संसार-चक्र प्रवाहरूपसे अजर है, निरन्तर चलते रहनेवाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात! आपकी आज्ञासे मैं मृत्युकालसे लेकर अवतककी सब जगतीका धर्जन करता हूँ। शरीरमें जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायुसे प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधनके ही उड़ीस हुई अग्निकी भाँति बहकर भूमिस्थानोंको विदीर्ण कर देता है, तपश्चात् उदान नामक वायु ऊपरकी ओर उठता है और खामे-पीये हुए अन्न जलको भीषेकी ओर खानेसे रोक देता है। उस आपत्तिकी अवस्थामें भी ठसीको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अन्न एवं रसका दान किया है। जिस पुत्रने श्रद्धासे पवित्र किम्वे हुए अन्तःकरणके द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस हृण्मन्स्थामें अन्नके बिना भी धूमि लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेयमें बाध नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है। जो देवता और ब्रह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, किसीके निन्दा नहीं करते तथा सत्त्विक, उदार और लज्बाशाल होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय कष्ट नहीं होता। जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण धर्मका त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञाका

पालन करनेवाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है। जिन्होंने कभी जलका दान नहीं किया है, उन मनुष्योंको मृत्युकाल उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करनेवालोंको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़ेके दिनोंमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके कष्टको जीत लेते हैं। जो चन्दन दान करते हैं, वे तापपर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाते, वे मृत्युकालमें प्राणभ्रांतिनी वेदनाका अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलानेवाले लोग महान् भयको प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओंसे पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही दे, झूठ बोलते, बुरी बातोंका उपदेश देते और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे सब लोग मृन्धाग्रस्त होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं।

ऐसे लोगोंको मृत्युके समय यमराजके दृढ़ दंत हाथोंमें धरीझी एवं मुद्गर लिये आते हैं, वे बड़े भयङ्कर होते हैं और उनकी देहसे दुर्गन्ध भिक्तलती रहती है। उन यमदूतोंपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रोंका नाम लेकर बारंबार विज्ञप्ति लगाता है। उस समय उसकी आवाज स्पष्ट समझमें नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज—सी जान पड़ती है। भयके भारे रोगीकी आँखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है। दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीड़ित होकर उस शरीरको छोड़ देता है और वायुके सहारे चलता हुआ जैसे ही दूसरे शरीरको भारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्थामें पहले शरीरके समान ही होता है। वह शरीर मात-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है और वायुन भोगनेके लिये ही मिलता है। तदनन्तर यमराजके दृढ़ शीघ्र ही उसे दारुण

यथा यद्वाच्यस्तोयं प्रवर्ज्यन्ति त्रिरैः सह । यच्च पिण्डं प्रवर्ज्यन्ति नीचमस्तदस्नुते ॥
 तैलाभ्यङ्गो बान्धवनामहसंजहर्ष च यत् । ते चाप्यहन्ते अनुवर्ज्यन्ति सवान्धवाः ॥
 भूमौ स्वर्गद्विनात्यन्तं क्रूरैः पानेति बान्धवैः । तत्र दहन्ति तत्र चानुराग्यन्ते मृतः ॥
 नीयमानः स्वर्गं गेहं द्वादशहं स पश्यति । उपमुष्टं तत्र दत्तं तोयपिण्डादिकं भुवि ॥

पाशोंसे बाँध लेते हैं और डंडोंकी मारसे व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशाकी ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्गपर कहीं तो कुत्ता जमे होता है, कहीं काँटे फैले होते हैं, कहीं बाँकोंको मिट्टियाँ जमी होती हैं, कहीं लोहेकी कोलें गड़ी होती हैं और कहीं पथरीली भूमि होनेके कारण वह पथ अत्यन्त कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आगकी लपटें मिलती हैं तो कहीं सैकड़ों गड़ुंके कारण वह मार्ग अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राहने जानेवाला जीव उनकी किरणोंसे जलने लगता है। ऐसे पथसे यमराजके भूत उसे रसोदकर ले जाते हैं। ये दूत जोर शब्द करनेके कारण अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीवको रसोदकर ले जाते हैं, सैकड़ों गीदकियाँ जुटकर उसके शरीरको नोच नोचकर खाने लगती हैं। फर्फ जाँघ ऐसे ही भयंकर मार्गसे यमलोकको यात्रा करते हैं।

जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न-दान करनेवाला होता है, वे उस मार्गपर सुखसे यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकारका कष्ट भोगता हुआ पापपीडित जीव विवश होकर बारह दिनोंमें धर्मराजके नगरतक पहुँचाया जाता है। उसके यातनामय शरीरके जलाये जानेपर जीव स्वयं भी अत्यन्त दाहका अनुभव करता है, उसी प्रकार मारे और काटे जानेपर भी उसे अत्यन्त भयङ्कर वेदना होती है। अधिक देरतक जलमें धिगोये जानेके कारण भी जीवको भारी दुःख उत्पन्न पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीरको प्राप्त होनेपर भी उसे अपने कर्माँके फलभोग्य कष्ट भोगने

पड़ते हैं। उसके भाई-बन्धु जो तिल और जलकी अञ्जलि देते तथा पिण्डदान करते हैं, वही उस मार्गपर जलते समय उसे खानेको मिलता है। भाई-बन्धु यदि असींचके भीतर तेल लगावें और ठवटन मलवावें तो उसीसे जीवका पोषण किया जा सकता है क्योंकि वह पैल ही उन्हें खाना पड़ता है [अतः ये वस्तुएँ वर्जित हैं]। इसी प्रकार बान्धवगण जो कुछ खाते-पीते हैं, वह मृतक जीवको मिलता है; अतः उन्हें भोजनकी शुद्धिपर भी ध्यान रखना चाहिये। यदि भाई-बन्धु भूमिपर शयन करें तो उससे जीवको कष्ट नहीं होता और यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मृत जीवको बड़ी हृषि होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह बारह दिनोंतक अपने घरकी ओर देखता रहता है। उस समय पुण्डरीपर उसके निमित्त जो जल और पिण्ड दिये जाते हैं, उन्होंने वह उपभोग करता है।*

मृत्युसे बारह दिन बीतनेके पश्चात् धर्मपुरीकी ओर खींचकर ले जाया जानेवाला जीव अपने सामने यमराजके नगरको देखता है, जो बड़ा ही भयानक है। उस नगरमें पहुँचनेपर उसे मृत्यु, काल और अन्तक आदिके नीचमें बैठे हुए यमराजका दर्शन होता है, जो कजलराशिके समान काले है और अत्यन्त क्रोधसे लाल-लाल अँखिं किये रहते हैं। दाढ़ोंके कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखलायी पड़ता है। टेढ़ी भीहोंसे युक्त उनको आकृति बड़ी भयङ्कर है। वे क्रूर, भीषण और टेढ़े-मेढ़े सैकड़ों रोगोंसे चिरे रहते हैं। उनकी भुजाएँ विशाल हैं। उनके एक हाथमें यमदण्ड और दूसरेमें पाश है। देखनेमें वे बड़े

* इति यद्वाच्यस्तोयं प्रवर्ज्यन्ति त्रिरैः सह । यच्च पिण्डं प्रवर्ज्यन्ति नीचमस्तदस्नुते ॥

तैलाभ्यङ्गो बान्धवनामहसंजहर्ष च यत् । ते चाप्यहन्ते अनुवर्ज्यन्ति सवान्धवाः ॥

भूमौ स्वर्गद्विनात्यन्तं क्रूरैः पानेति बान्धवैः । तत्र दहन्ति तत्र चानुराग्यन्ते मृतः ॥

नीयमानः स्वर्गं गेहं द्वादशहं स पश्यति । उपमुष्टं तत्र दत्तं तोयपिण्डादिकं भुवि ॥

ध्यान-प्रवर्धक होते हैं। सभी जन्म उनकी ब्रह्माणी हुई शुभाशुभ गतिको प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलनेवाला मनुष्य सैरव नरकमें जाता है। अथ यै सैरवका स्वरूप बतलाया है, आप ध्यान देकर इसे सुनें। सैरव नरककी लंबाई-चौड़ाई दो हजार बोजनकी है। यह एक गढ़के रूपमें है, जिसकी गहराई पुटगोत्रककी है। यह नरक अत्यन्त दुःखकर है। उसमें भूमिके बगिचातक अङ्गारारसि बिखरे रहते हैं। इसके भीतरकी भूमि दहनकर हुए अङ्गारोंसे बहुत सपी होती है। साथ नरक तीव्रवेगसे प्रज्वलित होता रहता है। उसीके भीतर यमराजके दूत पापों मनुष्योंको मार देते हैं। यह धधकती हुई आगमें जब जलने लगता है तो ऊपर-ऊपर धौड़ता है, किन्तु पग-पगवर उसका पैर जल-धुनकर रत्न होता रहता है। यह दिन-रातमें कभी एक धर पैर

पड़ा है। फिर दूसरे पापोंकी शक्तिके लिये उसे बैसे ही अन्य नरकोंमें जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकोंमें यत्न भोगकर निष्कर्मके बाद पापी जीव तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकोड़े, पतङ्ग, हिसक चीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गी, अथ तथा अन्यन्य दुःखदायिनी प्राण्योनिमें जन्म प्राप्य मरनेके पश्चात् वह मनुष्ययोनिमें आता है। उसमें भी यह कुरूप, कुचक्र, चटा और चण्डाल आदि होता है। फिर अवांशित पाप और पुण्यसे युक्त हो, वह क्रमशः ऊँचे चढ़नेवाली योनियोंमें जन्म लेता—सूक्ष्म, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इन्द्र आदिके रूपमें उत्पन्न होता है।

इस प्रकार जब मरनेवाले जीव नरकोंमें नीचे गिरते हैं। अब पुण्यात्मा जीव जित प्रकार पात्रा करते हैं उसको सुनिये; वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मशब्दको कहती हुई पुण्यमयी गतिको प्राप्त होते हैं। उनके साथ मन्त्र्य गीत भाते चलते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती रहती हैं तथा वे भीति भौतिके दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित हो सुन्दर विधानोंपर बैठकर पात्रा करते हैं। वहाँसे पृथ्वीपर आनेपर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओंके कुलमें जन्म लेते और सदानुष्ठा पालन करते हैं। वहाँ उन्हें ब्रह्म भोग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर अतीर तप्यमेक बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। ऊपरके लोकोंमें होनेवाली गतिको 'अवरोहणी' कहते हैं। फिर वहाँसे पुण्यभोगके पश्चात् जो मृत्युलोकमें उतरना होता है, वह 'अवरोहणी' गति है। इस अवरोहणी गतिको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर पहलेको ही भौतिक आरोहणी गतिको प्राप्त होते हैं। ब्रह्मर्षे ! जोड़की जिस प्रकार मृत्यु हमेशा है, वह सब प्रसङ्ग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भमें आता है, उस विषयपर वर्णन सुनिये।

उतारने और रखनेमें समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्रों योजन पार करनेपर वह उससे दूरतारा

जीवके जन्मका वृत्तान्त तथा महारौरव आदि नरकोंका वर्णन

पुत्र कहता है—पिताजी ! मनुष्य स्वयं-सहजस्वके सम्भव गर्भमें जो क्षीर स्थानित करता है, वह स्वयंके स्वर्गमें मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्गसे निकलकर आया हुआ जीव उसी स्व-जीवका आश्रय लेता है। जीवसे ज्ञात होनेपर वे दोनों बीज (स्त्री और पुरुष दोनोंके रज-वीर्य) स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलस, बुद्बुद एवं मंसापिण्डके रूपमें परिणत होते हैं। जैसे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसापिण्डसे विभागपूर्वक पाँच अङ्ग प्रकट होते हैं। फिर इन अङ्गोंसे अँगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अँगुली आदिमें नख आदिकी उत्पत्ति होती है। फिर त्वचामें रोम और गस्तकपर भाल उग आते हैं। जीवके शरीरकी वृद्धिके साथ ही स्त्रीका गर्भकोष भी बढ़ता है, जैसे नासिकाका कल अपने अवलम्बकोके साथ ही बढ़ता है, इसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोषके साथ ही वृद्धिके प्राप्त होता है। उसका मुख नीचेकी ओर होता है। दोनों हाथोंको घुटनों और प्रस्रुतिबोंके नीचे रखकर वह चढ़ता है। हाथके दोनों अँगूठे दोनों घुटनोंके ऊपर होते हैं और अँगुलिर्षी उनके अग्रभागमें रहती हैं। इन घुटनोंके पृष्ठभागमें दोनों आँखें रहती हैं और नसिका उनके मध्यभागमें होती है। दोनों चूतड़ गद्दिघोंपर टिके होते हैं। दोनों बंहि और पिंडलिनी बाहरी किनारेपर रहती हैं। इसी स्थितिमें स्त्रीके गर्भमें रहनेवाला जीव क्रमशः वृद्धिके प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशुको नागियें एक नल बंधी लेती हैं, जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नल स्त्रीकी अंतर्गत छिद्रमें भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती-पीती है, वह उस गर्भके ही मांसे गर्भस्थ शिशुके भी उदरमें पहुँचता है। इसीसे शरीरका पोषण होते रहनेसे जीव क्रमशः वृद्धिके प्राप्त होता है। उस गर्भमें उसे अनेक जन्मोंको बातें याद आती हैं, जिससे व्यथित होकर वह स्वर उभर फिरता और निर्वेद (खेद) की प्राप्ति होता है। अपने मनमें सोचता है, 'अब इस उदरसे छुटकरवा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस जन्मके लिये चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भकी भीतर न आना पड़े।' सैकड़ों जन्मोंके दुःखोंका स्मरण करके वह इसी प्रकार निता करता है। ऐवकी प्रेरणाले पूर्वजन्मोंमें उसने जो-जो कलेश भोगे होते हैं, वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात् कालक्रमसे वह अधोमुख जीव जब नवें क दसवें महीनेका होता है, तब कसका जन्म हो जाता है। गर्भसे निकलते समय वह प्रजापति कागुसे पंडित होता है और मन ही-मन दुःखसे व्यथित हो रोते हुए गर्भसे बाहर आता है। उदरसे निकलनेपर अजह्म पोद्धारके कारण उसे भूखाँ आ जाती है। फिर बावुके स्पर्शसे वह संवत होता है। तदनन्तर भगवान् विष्णुकी मांशनी माया उसको अपने कर्णमें कर लेती है। इससे मोहित हो जानेके कारण उसका पूर्वजन्म नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जन्मभ्रष्ट हो जानेपर वह जीव पहले तो कल्याणस्थानको प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारवस्था, जीवनवस्था और वृद्धावस्थामें प्रवेष्ट करता है। इसके बाद मृत्युको प्राप्त होता और मृत्युके बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार-चक्रमें वह घटीयन्त्र (रहट) की भाँति घूमता रहता है। कभी स्वर्गमें जाता है, कभी नरकमें। कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कर्मोंको भोगता है। कभी कर्मोंका भोग समाप्त होनेपर छोड़े ही समयमें यास्त्र परलोकमें चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरकको प्राप्त भोग चुकनेके बाद छोड़े ही शुभशुभ कर्म सेप रहनेपर इस संसारमें जन्म लेता है।

नारकी जीव और दुःखदारी नरकों में गिरते जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुःख होता है, जिसको कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पशु-पक्षियों के सदृश ही भय में इस वास्तव की चिन्ता बनी रहती है कि पुण्य-प्राप्त होने पर हमें वहाँ से नोचें गिरना पड़ेगा। साथ ही नरकों में पड़े हुए जीवों को देखकर यत्न दुःख होता है कि क्यों हमें भी ऐसी ही दुर्भाग्य भोगनी पड़ेगी। इस वास्तविक दिन-रात भ्रमस्थि बनी रहती है। गर्भवत्सव में तो भारी दुःख होता ही है, धीमे से जन्म लेते समय भी जोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात् माता-पिता और बुढ़ा-बन्धुओं भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है। जवानों में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यन्त दुःख का अनुभव पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिक दुःख ही होता है। भय में भी सबसे अधिक दुःख है। यमदूतों द्वारा मर्मादक, ले जाये जाने और नरकों में गिराये जाने पर भी महान् क्लेश होता है, उसको चर्च ही चुकी है। वहाँ से लौटने पर फिर गर्भवत्स, जन्म, मृत्यु तथा नरक का भय चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बन्धनों में बँधकर भ्रमस्थि की भाँति इस संसारचक्र में घूमे रहते हैं।

पिताजी! मैंने आपसे तीन मायक प्रथम नारकी वर्णन किया है। अब महावीरवक्ता वर्णन भुनिये—इसका विस्तार सब ओर से करते हुए जान लें। वहाँ की भूमि लौकीकी है, जिसके बीच अंग भयङ्कर होते हैं। उसकी ओर से लौकी, वह सारी लक्षणों की भूमि भयङ्कर हुई चिन्तनी के समान ज्योतिर्मयी दिशावाली होती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यन्त भयङ्कर है। यमदूतों के दूत हाथ और पैर बाँधकर पापी जीवों को उसके भीतर रख देते हैं और वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है। धर्म में कोई, अमुले, पिन्ड, पद्म और गिद्ध उसमें उल्टे-उल्टे नोच जाते हैं। उसमें जस्तों समस्त वह अकल हो-

करकर छटपटता है और जाँघार 'ओ भाप! ओ पैया! हाय पैया! हाय हाय!' आदि की रट लगाता हुआ करण क्रन्दन करता है, किन्तु उसे शान्ति भी शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए

जंक, जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किये हैं, टह करेडू वर्ष बीजने पर उससे छूटकर जाते हैं। इसके सिवा तब नमक एक दुपरा भरक है, वहाँ स्वाभाविक ही कड़कैकी सर्प पड़ती है। उसका विस्तार भी महावीरवक्ता ही बताते हैं, किन्तु वह भी अन्धकार से अन्धकार रहता है। वहाँ पापी मनुष्य वहाँ से कष्ट पाकर भयानक अन्धकार में पड़ते हैं और एक-दूसरे से चिड़कर लिये रहते हैं। उनके कष्टों से कभीकर कटकर होते हुए उनके लीप टूट जाते हैं। पृथ-पृथ भी वहाँ बड़े जारकी लगती है। इसी प्रकार अन्यत्र उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ जहनेवासी भयङ्कर वायु सरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किये देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है, उसीको वे शुक्ल-प्रणी खाते हैं। एक-दूसरे के शरीर से सतकर वे परस्पर रक्त खाते करते हैं। इस प्रकार

जबतक पापोंका भोग समाप्त नहीं हो जाता, तबतक वहाँ भी मनुष्योंको अन्धकारमें पड़ाना कष्ट भोगना पड़ता है।

इससे गिरा एक निकुन्तन नामक नरक है, जो सब नरकोंमें प्रधान है। इसमें कुन्धारकी चकके

समस्त बहुत से चक्र निरन्तर घूमते रहते हैं। चक्रचकके दृढ़ पापी जीवोंको उन चक्रोंपर चढ़ा देते और अपनी अंगुलियोंमें कालसूत्र लेकर उसीके द्वारा उनके गैरसे लेकर मस्तकतक प्रत्येक अङ्ग चटा करते हैं। फिर भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते; उनके सरोके मैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षोंतक वहाँ बंधे जाते हैं। यह कहना उन्हें तबतक रोना पड़ता है, जबतक कि उनके सारे पापोंका नाश नहीं हो जाता। अब अग्रतप्त नामक नरकका वर्णन आगिये, जिसमें पड़े हुए जीवोंको अग्निद्वारा दुःखका अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही कुलासचक्र होते हैं; साथ ही दूसरी ओर घटीयन्त्र भी धने होते हैं, जो चक्रे मनुष्योंको दुःख पहुँचानेके लिये बनाये गये हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रोंपर चढ़कर घुमते जाते हैं। हजारों वर्षोंतक उन्हें चीनमें विषाम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी चक्रेचक्रोंमें बँधे दिये जाते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे राहमें छोटे-छोटे घड़े बँधे होते हैं। वहाँ

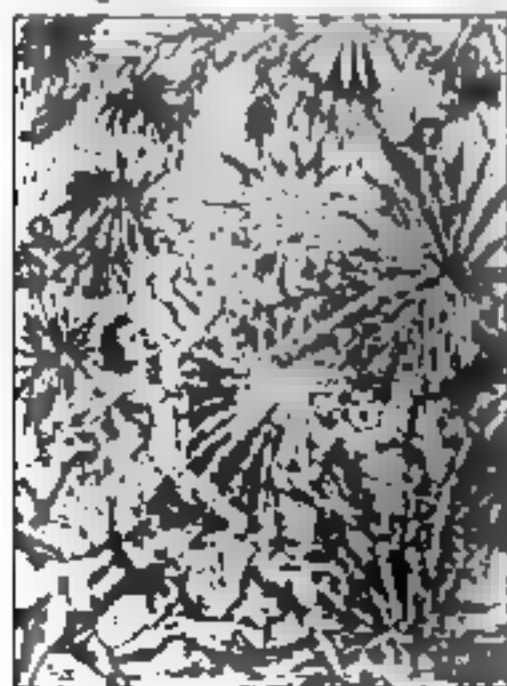

जैसे हुए मनुष्य इन चक्रोंके सामर्थ्य का भूषण लगाते हैं, तो कारेंकार रक्त बचन करते हैं। उनके मुखसे लार गिरती है और नेत्रोंसे अश्रु झरते रहते हैं। इस समय उन्हें इतना दुःख होता है, जो जीवजन्तुके लिये असह्य है।

अब अतिप्रचण्ड नमक अन्य नरकका वर्णन सुनिये—वहाँ एक हजार कोकिलाचण्डी भूमि प्रचलित अग्निसे जालझलित रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रचण्ड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरकमें निवास करनेवाले जीव बड़ा मन्तव्य होते रहते हैं। इसके बीचमें एक बहुत ही सुन्दर वन है जिसके पत्ते चिकने जात पड़ते हैं; किन्तु वे सभी पत्ते तलवारकी तीखी धारके समान हैं। इस वनमें बड़े बलवान् कुत्ते भूँकते रहते हैं, जो दस हजारकी संख्यामें सुसोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी-बड़ी होती हैं। वे लकड़ोंके लम्बे-धमरक प्रस्तात होते हैं। वहाँकी भूमिपर जो आग चिकी होती है, उससे जब दोनों पैर चलते लगते हैं तब वहाँ गये हुए 'मापी जीव' हाय माता! हाय पिता!

आदि कहते हुए अन्त-त दुःखित होकर कराहने लगते हैं। इस समय तीव्र विषाक्तके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, फिर अपने माथे की कल कापासे कुछ अतिप्रचण्डको देखकर वे प्राची विज्ञापकी दृष्टिसे वहाँ चले हैं। उनके वहाँ पहुँचनेपर बड़े जोरकी हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवारके समान तीक्ष्ण पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे अकड़त होकर वे पृथ्वीपर जलते हुए औरोंके डेरमें गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटोंसे सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतलकी चाटती हुई—सी जल पड़ती है। इसी समय अत्यन्त भयानक कुत्ते वहाँ तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और तेरे हुए प्राणियोंके घब अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी! इस प्रकार मैंने आपसे वह अतिप्रचण्डका वर्णन किया है।

अब इससे भी अत्यन्त भयङ्कर तलझल नमक जो नरक है उसका हाल सुनिये—वहाँ चारों ओर आगकी लपटोंसे ढिरे हुए बहुत-से लोहेके बड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमेंसे किन्हींमें तो प्रचलित अग्नि की आँचसे

भयङ्कर नरकमें मुझे आना पड़ा है? मेरा जन्म जनकवंशमें हुआ था। मैं विदेह देशमें विपश्चित नामसे विख्यात राजा था और प्रजाजनोक्त भलीभाँति पालन करता था। मैंने बहुत-से यज्ञ किये। धर्मके अनुसार पृथ्वीका पालन किया। कभी युद्धमें पीठ नहीं दिखायी तथा अतिषिके कभी निराश नहीं सौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्योंको उनका भाग दिये बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराधीन स्त्री और परान्वेयन आदिकी अभिसाया घेरे मन्त्रमें कभी नहीं हुई। जैसे गौरे पानी पीनेको इच्छाले स्वयं हाँ नाँसलेपर चली जाती हैं, वसी प्रकार पर्वक समय पितर और पुण्यतिथि आनेपर देवता स्वयं हो अपना भाग लेनेको मनुष्यके पास आते हैं। जिस गृहस्थके घरसे वे लंबी राँस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और धर्म—दोनों प्रकारके धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरोंके दुःखपूर्ण उच्छ्वाससे सप्त जन्मीका पुण्य नष्ट होता है और देवताओंका निःश्वास तीन जन्मोंका पुण्य क्षीय कर है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है; इसलिये मैं

देवकर्म और पितृकर्मके लिये सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशामें मुझे इस अत्यन्त दारुण नरकमें कैसे आना पड़ा?

उन महात्माके इस प्रकार पूछनेपर यमराजका दूत देखनेमें भयङ्कर होनेपर भी हमलोगोंके सुनते-सुनते विनवदुक्त वाणीमें बोला।

यमदूतने कहा—महाराज! आप जैसे कहते हैं, वह सब ठीक है। उसमें तनिक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है। किन्तु आपके द्वारा एक छोट-सा पाप भी जन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भराजकुमारों पीचरो, जो आपकी फौजी भी, एक समय ऋतुमती हुई थी; किन्तु उस अवसरपर केकयगजकुमारों सुशोभनामें आसक्त होनेके कारण आपने उसके ऋतुकालको सफल नहीं बनाया। वह आपके समागममुखसे प्रक्षित रह गया। ऋतुकालका उल्लङ्घन करनेके कारण ही आपको ऐसे भयङ्कर नरकतक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काममें आसक्त होकर स्त्रीके ऋतुकालका उल्लङ्घन करता है, वह पितरोंका ऋणी होनेसे पापको प्राप्त हो नरकमें पड़ता है। राजन्! जना आपका पाप है। इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसलिये आइये, अब पुण्यलोकमें उगधीय करनेके लिये चलिए।

राजा बोले—देवदूत। तुम जहाँ मुझे ले चलोगे, वहाँ चलीया; किन्तु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिये। ये वज्रके समान नाँववाले कौए, जो इन पुरुषोंकी जीर्ण निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नये नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगोंने कौन-सा निन्दित कर्म किया है? इस बातको बताओ। मैं देखना हूँ, कौए इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किन्तु फिर नवी जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा वे दूसरे लोग क्यों ओरसे चीर जाते हैं और अत्यन्त दुःख भोगते हैं? कुछ लोग तपस्वी हुई बालुकामें घूने जाते हैं और कुछ लोग खीलते

हुए तेलमें पड़कर पक रहे हैं। लोहेके सपन चौंचवाले पक्षी बिन्दें नोच-नोचकर खोंच रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? ये केवले खरीरकी नस-नाड़ियोंके कठनेसे पीड़ित हो बड़े नोर जोरसे चौंचते और चिखते हैं। लोहेको खोंचकी अप्रवृत्तिसे इनके सारे अङ्गोंमें याव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा अष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन-सा अनिष्ट किया है, जिसके कारण वे सत-रदन मरने जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियोंको बस-सर्ई देखा जाती है, वे किन क्रमोंके परिणाम हैं? ये सब बानें मुझे पूर्णरूपसे बतलाओ।

समझने लहर—सज्जन्! मनुष्यको पुण्य और पाप भारी-भारीसे भोगने पड़ते हैं। भोगनेसे पाप अथवा पुण्यका क्षय होता है। लाखों जन्मोंके संचित पुण्य और पाप मनुष्योंके हिस्से दुःख दुःखकी अक्षुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जलकी इन्जा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश-काल, अवस्थान कर्म और कर्तव्यों अपेक्षा करते हैं। जैसे रात चलते समय कटिका पर बड़ जागेसे उसके चुभनेपर पीड़ा दुःख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश कालमें किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुःखका कारण होता है। किन्तु यही पाप जब बहुत अधिक मात्रामें हो जाता है तब पैरमें शूल जगवा लांछेकी कील गड़नेके समान अधिक दुःख प्रदान करता है—सिगदट अर्द्ध दुस्सह रोगोंका कारण बनता है। जैसे अणुय भोजन और सर्दी-गर्मीका सेवन श्रम और ताप आदिका जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पाप भी फलकी प्राप्ति करानेमें एक-दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े-बड़े पाप दीर्घकालतक रहनेवाले रोग और बिकारोंके उत्पादक होते हैं। उन्हींसे शक्ति और अग्निता भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और व्यथन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मोंके संचित पुण्य और पापोंके फलस्वरूप दुःख और दुःखोंके

भांगता हुआ इस लोकमें स्थित रहता है।

सज्जन्! जैसे बरकोंमें पड़े हुए जोव अपने नोर महापापका फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोकमें संन्याओंके साथ रहकर गन्धर्व, सिद्ध और अप्सराओंके संगीत आदिका मुख ठठते हुए पुण्योंका उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और ऋषि-पण्डितोंको योनिमें जन्म लेकर जोव अपने पुण्य पापजनित सुख-दुःखरूप सुधासुध फलोंको भोगता है। सज्जन्! अब जो यह पूछ रहे हैं कि किस-किस पापसे पापियोंको कौन-कौन-सी क्षतनाई भिन्नती है, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो गैर मनुष्य जानकर और लोभके बसीप्ल हो दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्तसे परायी स्त्री और परधने धनपर आँखें गड़ाते हैं, इनकी टांगें आँखोंको ये अज्ञानलुप्य नोचवाले पक्षी

निकाल लेते हैं और पुनः-पुनः इनके नये नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन सभी मनुष्योंने जितने विनियमोंके पापपूर्ण दृष्टिगत किया है, उतने ही हजार वर्षोंतक वे नेत्रकी पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगोंने असह्य-शस्त्रका उपदेश किया है तथा

किसीको बुरी सलाह दी है, किहोने गम्भिरता बलदा अर्थ लगाया है, मुँहसे झूठी बातें निकलती हैं तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरुकी निन्दा को है, वन्हीकी जिह्वाको ये ब्रह्मकुल्य नौबवाले भयङ्कर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नवी-नवी उत्पन्न होती रहती है। जिह्वे स्निग्धता उनके द्वारा जिह्वाबन्धित रूप हुआ होता है, बतने वचनोक्त उन्हें यह कह भोग्य पड़ता है। जो नराधम दो मित्रोंमें फूट डालते हैं, पिता पुत्रमें, स्वजनोंमें, बजमान और पुरोहितमें, भाता भ्राता पुत्रमें, भ्रात्री-साधियोंमें तथा पति और पत्नीमें वैर डालते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपायी हूँ आसूमें पड़कर यह भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देवकार्य का निष्कर्षमें दूसरेके द्वारा निमित्तित होकर भी दूसरी किसीके यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ अपनेपर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालती हैं। जो अपनी अनुचित बातोंसे स्रष्टु पुरुषोंके मर्मपर आघात पहुँचाता है, उसको ये पक्षी अस्थिर गीड़ा देते हैं। हर्ष देसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और निर्भरित भाषणा उन्कर किसीकी चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वाके इस प्रकार तेज किसे हुए बुरीसे दो टुकड़े कर दिये जाते हैं।

जिन्होंने उद्धृष्टात्मक यत्ना, पिता तथा गुरुजनोंका जगत्तर किया है, वे ही वे पाप, जिह्वा जी। मूत्रसे भी हुए गद्दीमें नोचने मुख करके डूबाने जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्वन्त्र जन्मों, भूतवर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पशुपत्योंकी आज्ञाका भाग दिये बिना ही स्वयं जीवन कर लेते

हैं, वे ही हुए यहाँ पाप और पाप भाटकर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़के समान विशाल होता है, किन्तु मुख सूईकी नोकके बराबर रहता है। देखिये, यही वे लोग हैं। जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्णके मनुष्यकी एक पक्षिकों बिठाकर भोजनमें भेट करते हैं, उन्हें यहाँ जिह्वा खाकर गहना पड़ता है। जो लोग एक समुदायमें साथ साथ आये हुए अर्थात् मनुष्यको निर्धन बगल लोह देने और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ धूक और खीझार भोजन करते हैं। राजन्! जिन लोगोंने जूते हाथोंमें गी, ब्राह्मण और अग्निर्वाक्य स्पर्श किया है, उन्हींमेंसे वे लोग यहाँ भीबूद हैं, जो जस्तते हुए लोहेके खंभोंपर हाथ रखकर उन्हें सादर रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक बूते मूह होकर भी सर्व-चन्द्रमा और शरीरपर दृष्टिपस्त किया है, उनकी आँखोंमें जगत्तर रखकर स्वराज्यके दूर उभे भीकते हैं। गी, अग्नि, मत्त, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहिन, कुटुम्बकी स्त्री, गुरु तथा यद्-बुद्धि। जो पैरोंसे स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ अग्नमें तपायी

हुई लोहेकी ये ईंटोंसे बकड़ा दिखे जतने हैं और हैं। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा सङ्कटकालमें अपने उन्हें आँगणोंके चारों तरफें लटका कर दिया करता है। पुत्र, पुत्र, पुत्र अदि तथा बन्धुवर्गको अधिकजन जनकर जो त्याग देता और केवल अपना पेट पालनेमें लग जाता है, वह भी जब इस लोकमें आता है तो बन्धुवर्गके दूध पीकर लगनेपर उसके मुखमें उनके छोटे सरोवरका भाँस गींचकर डाल देते हैं और यही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी सरणमें आने हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्तिसँ जोषिका चलनेवाले मनुष्योंको लोभवश त्याग देता है, वह भी बन्धुवर्गद्वारा इसी प्रकार कोलहलमें घेर जतनेके कारण चरवाणा भोगता है।

रहता है। जो नराम्य अपने कानोंमें गुरु, देवता, द्विज और ब्राह्मणकी गन्ध सुनते हैं और उसे सुनकर प्रभय होते हैं, उन पापियोंके कर्तव्यमें ये समस्तके दूत आगमें तपानी हुई लोहेकी कड़ियाँ डोंक देते हैं। खिलाप करनेपर भी उन्हें कुरकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभके बलमें होकर पीड़ित, देवमन्दिर, ब्रह्मण्डके पर तथा देवालयके सभाभवन नुकसानकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ जानेपर ये अत्यन्त कठोर स्वभाववाले शम्भु इन लोखे सरोवरोंमें कठोरको डाल उधेड़ लेते हैं। उनके पीछे जानेपर भी ये दण नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्यकी ओर भूँड़ करते, मल-भूत्रका त्याग करते हैं, उनकी आँखोंको कौटुमुदाभारणसे लीजते हैं। जो किसी एकको कन्या देकर फिर दूसरेके साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीरमें बहुत से घाव करके उसे छोटे चालीकी नदीमें डाल दिया जाता है। जो मनुष्य अपने बन्धुवर्गके किये हुए दुष्कृतों वगैरे लोभमें गींच डालते हैं, वे इन्हीं पापियोंकी तरह पाषाणोंमें घोंसे जाते हैं। किसीकी पसंदिदा इच्छा लेनेवाले लोभके मग्न भ्रष्ट व्यक्तिसे कभी दिये जाते हैं और उन्हें दिन-रात कोड़े, बिज्जू तथा सपें काटते-छाते रहते हैं। जो पापी दिनमें वैष्णव करते और रातों रातों भोगते हैं, वे कहीं भूखसे दुर्बल रहते हैं, प्यासकी पीड़ासे उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे बेदमले व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिये, सामने लोहेके बड़े-बड़े काँटीसे भरा हुआ सेमरका बूझ खाया है। इसपर बड़ावे हुए पापियोंके सब अङ्ग विदीर्ण हो गये हैं और अधिक मात्रामें गिरते हुए खूनसे वे सज्जद हो रहे हैं। नरमेह! इधर दृष्टि डालिये, ये पत्थरों के स्तम्भोंका सजीव नष्ट करनेवाले लोग हैं। इन्हें बन्धुवर्गके दूत परिधायें रखकर मारा रहे हैं। जो उद्दण्ड मनुष्य गुरुकी नीचे बिज्जूकर और स्वयं कैने जालनपर बैठकर अध्यायन करता अथवा शिल्पकलाकी शिक्षा प्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने भस्तकपरा शिलाका भाँसे धरा डाला हुआ कनेरा खाता है। बमलोकके भागमें वह जल्पित चर्चित एवं भूखसे दुर्बल रहता है और उसका भस्तक दिन-रात बोझ होनेकी पीड़ासे अर्धव्य होकर रहता है। जिन्होंने

जसमें मृग, भूक और विशुद्ध स्वप्न मिश्रित है, वे ही लोग इस समय भूक, विशुद्ध और स्वप्न के दुरावस्थाबुद्ध नरकों में पड़े हैं। वे लोग जो भूक से व्याकुल होने पर एक-दूसरे का घंसा खा रहे हैं, इन्होंने पूर्वकालमें अतिथियोंको भोजन देने किन्हीं ही योजना किया है। यिन लोगोंने अग्निहोत्र होकर भी भेदी और वैदिक अग्नि-योंका प्रतिष्ठा किया है, वे ही वे नरकोंकी नींदने करके गीरे गिरने जाते हैं।" जो लोग दूसरी तरफ भूक से व्याकुल होकर पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कौड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियाँ खा रही हैं। पत्नियोंका दिव्य हुआ एक सेने, एकका एक करने तथा प्रतिदिन एकही सेनामें रहनेसे बहुत भयानक और कड़े होकर मर

रहता है। उनके यहाँ चलते हुए और भयाने पड़े हैं। राख! इस पानीने लोगोंको चींटियाँ खाकर खाई—पीठ—पीठे भवकी बुराई की है। इसीलिए भयानक भेदके प्रतिदिन इसका घंसा खा रहे हैं।

इस नीचे उपचार करनेवाले लोगोंके साथ कृतज्ञता की है; अतएव यह भूक से व्याकुल एक भय, खतरा और गीत होकर भटक रहा है। इस छोटी बुद्धिवाले कुत्ताने अपने मित्रोंकी बुराई की है, इसीलिए यह वस्तुस्थिति नरकों में गिर रहा है। इसके बाद भविष्यमें जोसा भावना, फिर तबकाई हुई भयानक भूक उत्पन्न। उसके बाद फलेसुखें पैदा आवन्गी। अतएव अतिपत्रमणमें इसे याचना दी जायगी। फिर आगेये यह चीरा आवन्गी। तब-तब कृतज्ञतासे कष्ट आवन्गी। इसके बाद और भी बहुत सी बलागई इसे भोगनी पड़ेगी। इनका भी मित्रोंके साथ विश्वासपात

निवाह करवा है। जो कुत्तानेके लोभों, मित्रों तथा अतिथिके देखने देखने अकेले ही निराश

करनेके पापसे इसका उद्धार कैसे होगा—यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरेसे मिलकर सती श्राद्धाज भोजन करनेमें ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पोंके सर्वाङ्गसे निकलने हुआ फेन पीना पड़ता है। सुवर्णकी धोरी करनेवाले, ब्रह्महत्यारे, शराबी तथा गुरुपक्षीगामी—ये चारों प्रकारके महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आगके बीचमें झोंककर सब ओरसे जलाये जाते हैं। इस अवस्थामें उन्हें कई हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तदनन्तर वे मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं कक्षा आदि रोगोंसे पीड़ित रहते हैं।

रहते हैं। वे मरनेके बाद फिर नरकमें जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकसे लौटनेपर रोगवृत्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्पके अन्ततक उनके आवागमनकर यह चक्र चलता रहता है। गौर्को इत्यादि करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोंतक नीचे-से-नीचे नरकोंमें पड़ता है। अन्य सभी उपपातकोंका फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरकसे निकलने हुए पापी जोष जिन-जिन पातकोंके कारण जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेंगे हैं, थोड़ा सब मैं बतला रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुनें।

~*~

पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंकी प्राप्ति तथा विपश्चित्तके पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार

यमकृत कहता है—राजन्! पतितसे उन लौनेपर ब्राह्मण शब्दकी योनिमें जाया है। पतितका यह करनेवाला हिंज नरकसे लौटनेपर कोढ़ा होता है। अपने गुरुके सन्न छल करनेपर उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है तथा गुरुकी पत्नी और उनके धनकी धन-ही-मन लौनेकी इच्छा होनेपर भी उसे विष्म-देह यही धण्ड मिलता है। माता-पिताका अपमान करनेवाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन करनेसे बैतकी योनिमें जन्म लेता है। धार्मिकी स्त्रीका अपमान करनेवाला कष्टतर होता है और उसे पीड़ा देनेवाला मनुष्य कष्टरकी योनिमें जन्म लेता है। जो मालिकका अन्न तो खाता है, किन्तु उसका अधीष्ट साधन नहीं करता, वह मोहचक्षु मनुष्य मरनेके बाद दानर होता है। धरोहर हड़पनेवाला मनुष्य नरकसे लौटनेपर कीड़ा होता है और दूसरोंका दोष देखनेवाला पुंस्व नरकसे निकलकर राक्षस होता है। विश्वासवातो मनुष्यको मछलीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, जड़, कुलकी, सरसों, चन्दा,

भर, कलमी घान, मूँग, गेहूँ तोसी तथा दूसरे-दूसरे अनाजोंकी धोरी करता है, वह नेवलेके समान बड़े पंहुका चूहा होता है। परायी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेमें मनुष्य भवकूर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला,

गिद्ध, साँप तथा कौएकी योनिमें जन्म लेता है।

जो छोटी बुढ़ियाला पापी मनुष्य अपने भाइँकी स्त्रीके साथ बलात्कार करता है, वह नरकसे लौटनेपर कोयल होता है। जो पापी कामके अधीन होकर भिन्न तथा राजाकी पत्नीके साथ सहवास करता है, वह सूअर होता है।

यज्ञ, दान और विवाहमें धिन्न झालनेवाला तथा कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुष क्रीडा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणोंको दिये बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरकसे निकलनेपर कौआ होता है; जो पित्तके समान पूजनीय बड़े भार्गव अपमान करता है, वह नरकसे निकलनेपर क्रीडा पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है। ब्राह्मणको स्त्रीके साथ सहवास करनेवाला शूद्र भी-कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणोंके गर्भसे सन्तान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठके भीतर रहनेवाला कौड़ा होता है। ठसके बाद क्रमशः सूअर, कृमि, चिह्नाकर कौड़ा और चाण्डाल होता है। जो नीच मनुष्य अशुद्ध एवं क्रुतग्र होता है, वह नरकसे निकलनेपर

कृमि, कौट, पतङ्ग, बिच्छू, मकली, कौआ, कछुआ और चाण्डाल होता है। शस्त्रहीन पुरुषकी हत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है। स्त्री और बालकोंकी हत्या करनेवालेका कौड़ेकी योनिमें जन्म होता है। भोजनकी चोरी करनेसे मकलीकी योनिमें जाता पड़ता है। उसमें भी जो

भोजनके विशेष भेद हैं, उन्हें चुरानेके पृथक्-पृथक् फल सुनिसे। साधारण अन्न चुरानेवाला मनुष्य नरकसे लौटनेपर चिल्लीकी योनिमें जन्म लेता है। तिलचूर्णीभिन्न अन्नका अपहरण करनेसे मनुष्यको चूहेकी योनिमें जाता पड़ता है। घी चुरानेवाला नेवला होता है। नमककी चोरी करनेपर बलकणकी और दही चुरानेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है। दूधकी चोरी करनेसे बगुलेकी योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वह तेल पीनेवाला कौड़ा होता है। मधु चुरानेवाला मनुष्य हाँस और पूआ चुरानेवाला चींटी होता है। हजिम्बात्रकी चोरी करनेवाला बिसतुरया होता है।

लोहा चुरानेवाला पापात्मा कौआ होता है। कपड़ेका अपहरण करनेसे खरीत (हरियल) पक्षीकी

योनि मिलती है और चौदीस बर्तन चुरानेसे कबूतर होना पड़ता है। भुवर्णका पात्र चुरानेवाला मनुष्य कोड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। रेशमी वस्त्रकी चोरी करनेपर चकवेकी योनि मिलती है तथा रेशमका कोड़ा भी टाँस पड़ता है। हरिणके रोएँसे बना हुआ वस्त्र, पहोण वस्त्र, भेड़ और बकरीके रोएँसे बना हुआ वस्त्र तथा पाटण्वर चुरानेपर कोड़ेकी योनि मिलती है। रुईका बना हुआ वस्त्र चुरानेसे झींझ और अग्निके अपहरणसे बगुला अथवा गन्हा होना पड़ता है। अङ्गुराण और गतिषोंका साग चुरानेवाला मोर होता है। लाल वस्त्रकी चोरी करनेवालेको चकवेकी योनि मिलती है। उत्तम सुगन्धयुक्त पदार्थोंकी चोरी करनेपर छर्छुर और वस्त्रका अपहरण करनेपर खरगौशकी योनिमें जन्म पड़ता है। फल चुरानेवाला नर्पुसक और काष्ठको चोरी करनेवाला चुन होता है। फूल चुरानेवाला हरिद्र और चांदनका अपहरण करनेवाला पङ्क होता है। साग चुरानेवाला हरीत और पानीकी चोरी करनेवाला पपीड़ा होता है। जो भूमिक अपहरण करता है, वह अत्यन्त भयङ्कर रौरव आदि नरकोंमें जाकर वहाँसे लौटनेके बाद क्रमशः तुण, दाड़ी, लाला, बेल और बसिक का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा-सा धाप शेष रहनेपर वह मनुष्यकी योनिमें आता है। जो बैलके अण्डकोषका छेदन करता है, वह नर्पुसक होता है और इसी रूपमें इसीस जन्म जितानेके पश्चात् वह क्रमशः कृमि, कोट, फटङ्ग, पञ्जी, जलकर, जीध तथा मृग होता है। इसके बाद बैलका शरीर धारण करनेके बाद चाण्डाल और द्रोम आदि घृणित धोनियोंमें जन्म लेता है। मनुष्य योनिमें वह पङ्क, अंधा, बहरा, ज़ोड़ी, एवमक्षयसे पीड़ित तथा मुस्र, नेत्र एवं गुदाके रोगोंसे ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिरगीका भी रोग होता है तथा वह शुद्धकी योनिमें भी जन्म

लेता है। गाय और सोनेकी चोरी करनेवालोंकी दुर्गतिका भी यही क्रम है। गुरुकी दक्षिणा न देकर उनको बिनाका अपहरण करनेवाले लाल भी इसी गतिको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरेकी स्त्रीको लाकर दूसरेकी दे देता है, वह मूर्ख नरककी यातनाओंसे झूटनेपर नर्पुसक होता है। जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना हो उल्लमें इवन करता है, वह अजीर्णताके रोगसे पीड़ित एवं पित्ताग्निकी बीमारीसे युक्त होता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कुतर्फता, दूसरोंके पुत्र भेदको खोलना, विधुरता दिखाना, निर्दय होना, पराधी स्त्रीका सेवन करना, दूसरेका धन हथप लेना, अपवित्र रहना, देवताओंकी निन्दा करना, शठकपूर्वक मनुष्योंको ठगना, कंजूसी करना, मनुष्योंके प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं, उनमें निरन्तर प्रवृत्त रहना—ये सब नरक भोगकर लौटे हुए मनुष्योंको पहचान हैं, ऐसा जन्मना चाहिये। खोर्षोपर दया करना, अच्छे वस्त्र बाँटना, परलोकके लिये पुण्यकर्म करना, सत्य वस्तु सम्पूर्ण भूतोंके लिये हित-अरक वचन

कीजिये। ज्ञानप्रस्थ आश्रमके कर्तव्यका भलीभाँति अनुष्ठान करके फिर आह्वनाय आदि अग्नियोंका संग्रह भी छोड़ दीजिये और आत्मा (बुद्धि) को आत्मामें लगाकर दृढरहित एवं परिग्रहशून्य हो जाइये। एकान्तमें रहते हुए अपने मनको वशमें कीजिये और आसक्त छोड़कर भिक्षु (संन्यासी) का जीवन व्यतीत कीजिये। संन्यासाश्रममें योगप्रणयन होकर बाह्य विषयोंके सम्पर्कसे अलग हो जाइये। इससे आपको उस योगको प्राप्ति होगी, जो दुःख-संयोगको दूर करनेकी अवधि, मोक्षका साधन, तुल्यरहित, अनिर्वचनीय एवं असङ्ग है और जिसका संयोग प्राप्त होनेपर आपको फिर संसारी जीवोंके सम्पर्कमें नहीं आना पड़ेगा।

पिता बोले—भेटा! अब तुम मुझे योशकं साधनभूत उस उत्तम योगका उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारी जीवोंके सम्पर्कमें आकर ऐसा दुःख न बढ़ाऊँ। यद्यपि आत्म्य स्वभावतः सब प्रकारके योगसे रहित है तो भी जिस योगमें आसक्त होनेपर मेरे आत्माका संसाररेक बन्धनोंसे योग न हो, उसी योगको इस समय मुझे बताओ। संसाररूपी सूर्यके प्रचण्ड तापकी फेड़ासे मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्मज्ञानरूपी जलकी भीतलतासे युक्त अपने वचनरूपी सलिलसे इन्हें सींच दो। मुझे अधिष्ठातृका काले नागने डम लिया है। मैं उसके विषमें पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृतसे मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री-पुत्र, घर द्वार, खेती-बारीकी ममत्कारणों सेड़ीमें जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ; तुम प्रिय एवं उत्तम भावसे युक्त चित्तानुसार इस बन्धनको खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो।

पुत्रने कहा—पिताजी! पूर्वकालमें परम बुद्धिमान् दत्तात्रेयजीने राजा अलर्कको उनके पूछनेपर जिस योगका भलीभाँति विस्तारपूर्वक उपदेश किया था, वही आपको बता रहा हूँ; सुनिये।

पिता बोले—दत्तात्रेयजी! किसके पुत्र है?

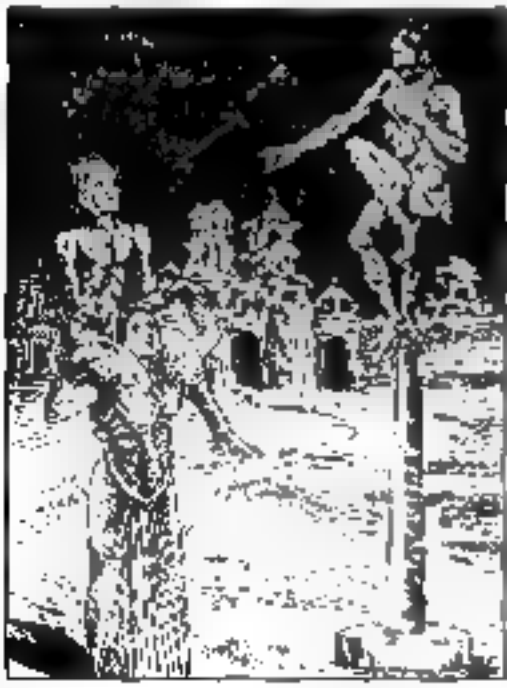
उन्होंने किस प्रकार योगका उपदेश किया था और महाभाग अलर्क कौन थे, जिन्होंने योगके विषयमें प्रश्न किया था?

पुत्रने कहा—प्रतिष्ठानपुरमें एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्वजन्ममें किये हुए पापोंके कारण कोढ़के रोगसे व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोगसे बुरा होनेपर भी उसे उसकी पत्नी देवताकी भाँति पूजता था। वह अपने पतिके पैरोंमें तेल मलता, उसका शरीर दबाती, अपने हाथसे उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी; इतना ही नहीं, उसके थूक, खँखार, मस्त-भूत और रक्त भी वह स्वयं ही भोकर साफ करती थी। वह एकान्तमें भी पतिकी सेवा करता और उसे भीठी भागीसे प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यन्त विनीत भावसे वह सदा अपने स्वाप्ताकी पूजा किया करती तो भी अधिक क्रोधा स्वभावका होनेके कारण वह निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नीको पदकारता ही रहता था। इतनेपर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवताके समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त घृण्यके योग्य था तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिकसे चला फिरा नहीं जाता था तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नीसे कहा—‘धर्मज्ञे! उस दिन मैंने घरपर बैठे-बैठे ही सड़कपर जिस वेश्याको जाते देखा था, उसके घरमें आज मुझे ले चलो। मुझे उससे मिला दो। वहाँ मेरे हृदयमें बसी हुई है। जबसे मैंने उसे देखा है, तबसे वह मेरे मनसे दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा जातिङ्गन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्योंके लिये कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। उस वेश्याको बहुत लोग चाहते हैं और भुङ्गते उसके पासतक जानेकी शक्ति नहीं है; इसलिये आज मुझे बड़ा सङ्कट प्रतीत होता है।’

अपने ज्ञातातुर स्वामीका यह वचन सुनकर

उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यवतीतिथी परतिव्रता पत्नीने अपनी कमर खूब कस रखी और अधिक शुल्क लेकर पतिको कंधेपर चढ़ा दिया। फिर धीरे-धीरे चेरपाके घरकी ओर प्रस्थान किया। रात्रिका समय मा. आकाश मेंगोमे आच्छन्न हो रहा था। केवल बिजलीके नमकनेसे मार्ग दिखाने दे जाता था। ऐसी चेन्नमें यह ब्राह्मणी अपने पतिपर अपेष्ट साक्षा करनेके लिये रजमार्गसे जा रहों थी। मार्गमें मूली पां, जिसके ऊपर चोर न होते हुए, भी चोरके सन्देहसे पाण्डुरूप कापक धातनको धड़ दिया गया था। वे दुःखरं अतुर हो रहे थे। कीशिक पत्नीके कंधेपर बैठा वह उस अन्धकारमें रोह न सकनेके कारण उसने अपने पैरोंसे दुकर मूलोको हिता दिया। इससे कुपित होकर पाण्डुरूपने कहा—'जिसने पैरोंसे हिताकर मुझे इस कष्टकी दशामें पहुँचा दिया और पूरे क्षणन्त दुखी कर दिया, यह साक्षात्त बराधम सुषोदय होनेपर विवत निस्सन्देह अपने

आपोंमे हाथ धो बैठेगा। सूर्यका दर्शन होने ही उसका विनाश हो जायगा।' इस अत्यन्त व्यस्य रूपको सुनकर उसकी फनी व्यथित होकर बोली— 'जब सूर्यका उदय ही नहीं होगा।' तदनन्तर सुषोदय न होनेके कारण परात्पर सत हो रहने लगी। कितने ही दिनोंके बराबर समय रातभरमें ही बीत गया। इससे देवताओंको बड़ा धम हुआ। वे सोचने लगे—'स्वाध्याय, तपःकर्म, खध (अहं) तथा सन्ना (बड़) —से रतित होकर यह सारा जगत् नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन तउकी व्ययम्य हुए बिना मास और अनुक्त भी लोप हो जायगा। उनके लोप होनेसे दक्षिणायन और उत्तरायणका भी ज्ञान नहीं होगा। अयनका ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्षके बिना कालका ज्ञान होना अताम्भ है। पतिव्रतके यवनसे सूर्यका उदय ही नहीं होता; उसके बिना सन्त, दान आदि क्रियाएँ बंद हो गयीं। अग्नि-होम और बहकर अधान भी दृष्टिगोचर होने लग है। रोमके बिना हमलोंगोंकी तृण नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञका यथोचित भाग लेता हमें तृप्त करते हैं, वह हम खेतीको उपजके लिये वर्षा करके मनुष्योंपर अनुग्रह करते हैं। तथा अन्न पैदा होनेपर मनुष्य फिर हमारे लिये यज्ञ करते हैं और हमसेही यज्ञदिहता पूजित होनेपर उन्हें मनोवर्षक भोग प्रदान करते हैं। हम गोभेकी ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपरकी ओर। हम जलकी वर्षासे मनुष्योंको और मनुष्य हविष्मन्तोंसे वर्षासे हमलोंगोंको तृप्त करते हैं। जो दुसत्या लोभधनस हमा। गराभाग स्वर्ग खा लेवे है, उन अपकारी पापियोंके नाशके लिये हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वीको भी क्षुब्ध कर देते हैं। उन क्षुब्ध पदार्थोंका उपयोग करनेमे उन कुकर्मियोंकी मृत्युके लिये भयङ्कर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

जो हमें ब्रह्म करके शेष अन्न अपने उपभोगमें लाते हैं, उन महात्माओंको हम पुण्यलोक प्रदान करते हैं। किन्तु इस समय प्रभूतकाल हुए बिना इन मनुष्योंके लिये वह सब पुण्यकर्म अशुभ हो रहा है। अब दिनको सृष्टि कैसे हो ? इस प्रकार सब देवता आपसमें बात करने लगे। यज्ञोंके विनाशकी आशङ्कासे यहाँ एकत्रित हुए देवताओंके वचन सुनकर प्राजापति ब्रह्मजीने कहा—‘पतिव्रतके माहात्म्यसे इस समय सूर्यका उदय नहीं रहा है और सूर्योदय न होनेसे मनुष्यों तथा सुम देवताओंकी भी हानि है; अतः तुमसोय यहविं अन्नको पतिव्रत। गत्वी तपस्विनी अनसूयाके पास जाओ और सूर्योदयकी कामनामें उन्हें प्रसन्न करो।’*

तब देवताओंने जाकर अनसूयाजीको इसप्र-
किया। वे बोलीं—‘तुम क्या कहते हो,
वत्साओं।’ देवताओंने साधना का कि ‘पूर्ववत्
दिन होने लगे।’

अनसूयामे कहा—देवताओं! पतिव्रतका महत्त्व
किसी प्रकार कम नहीं हो सकता; इसलिए मैं
उस साध्वीको भनाकर दिनको सृष्टि करूँगी। मुझे
ऐसा उपाय करना है, जिससे फिर पहलेकी ही
भाँति दिन-रातको व्यवस्था चलती रहे और उस
पतिव्रतकी पतिका भी नाश न हो।†

पुत्रने कहा—देवताओंसे मैं कहकर अनसूया
देवी उस ब्राह्मणीके घर गयीं और उराले कुशल
पूछनेपर उन्होंने अपनी, अपने स्वामीकी तथा

अपने भर्माको कुशल बताया।

अनसूय बोलीं—वत्सायी। तुम अपने स्वामीके
मुखकम दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो
न? पतिको सम्पूर्ण देवताओंसे बड़ा मानती हो
न? पतिकी सेवासे ही मुझे महान् फलकी प्राप्ति
हुई है तथा सम्पूर्ण कामनाओं एवं फलोंकी
प्राप्तिके साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गये।‡
साध्वी! मनुष्यको पाँच ऋष सदा ही चुकाने
चाहिये। अपने वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह
करना अवश्यक है। उसके प्राप्त होनेपर शास्त्रविधिके
अनुसार उसका सत्पात्रको दान करना चाहिये।
भस्व, सरस्वती, तपस्या, दान और ध्यासे श्रद्धा
वृद्ध रहना चाहिये। राग-द्वेषका परित्याग करके
शास्त्रोक्त कर्मोंका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन
अदापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे
पुण्य अपने धर्मके लिये विहित उत्तम लोकोंको
प्राप्त होता है। पतिव्रते। इस प्रकार महान् फलस
उठानेपर पुरुषोंको प्राजापत्य आदि लोकोंकी प्राप्ति
होती है; परन्तु रिवर्षी सेचल पतिकी सेवा
करनेवात्रसे पुरुषोंके दुःख सहकर उपार्जित किये
हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती है।
स्त्रियोंके लिये अल्पा यज्ञ, श्राद्ध या उपवासका
विधान नहीं है। वे पतिकी सेवामात्रसे ही उन
अपीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेती हैं। अतः महाभाग!
तुम्हें सच पतिकी सेवाधे अपना मन लगाना
चाहिये; क्योंकि स्त्रीके लिये पति ही परम गति
है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथिपीकी

* पतिव्रतस्य माहात्म्यमनुष्ठाने दिव्यमः। तस्य चन्द्रकान्तिकेयवर्णो भवति तथा॥

तस्यान् पतिव्रतायस्त्रैलोक्यां तपस्विनीन् प्रयत्नवत् प्रेक्षन्ती पारोक्षिकव्याख्या॥ (१६। ४८-४९)

अनसूयाय च

† पतिव्रतया पञ्चतर्पणं न हिमेव कलं सिधति। यामन्व तस्याह तं यन्मिदः कष्टव्यमहं युतः॥

वयं पुनरुपैतत्संभवात्पुनराहते। कदा न तस्य स्वर्गार्थं मुच्यते त्वत्समेष्वपि॥

(१६। ५१-५२)

‡ ऊर्जिप्रवर्धित कल्याणः भवभूमिमुखदर्शनात्। कञ्चिच्छास्त्रितदेवयो मन्त्रसेऽप्यधिकं पतिम्॥

भर्तुश्चैवमन्त्रेण तस्य उक्तं मन्त्रं धत्तेः सर्वव्यापकत्वव्याप्य प्रत्युक्तः परैर्वर्तिताः॥

(१६। ५४-५५)

सुन्दरी! मुझे पतिव्रता स्त्रियों के माहात्म्यका सर्वथा आदर करना है, इसीलिये तुम्हें मनाही हूँ।

पुत्र उवाच

तथेत्युक्ते तया सूर्यमाजुहाव तपस्विनी।
अनसूयाध्वमुद्यम्य दशरात्रे तदा निशितः॥
ततो विवस्वान् भगवान् फुल्लपद्मरुणाकृतिः।
शीलराजानमुदयमारुहोरोरुमण्डलः॥
सबन्तसंवेद्यास्या भद्रं प्राणैर्वायुभ्यस्त।
पश्यत च महीपुङ्गे पतन्ते जम्बू च ख॥

पुत्र (सुपति) कहता है—ब्राह्मणों के 'तथास्तु' कहकर स्वीकार करनेपर तपस्विनी अनसूयाने आर्घ्य दाधमें लेकर सूर्यदेवका आवाहन किया। उस समयतक दस दिनोंके बराबर रात बीत चुकी थी। तदनन्तर भगवान् सूर्य खिलाते हुए कमलके समान श्रेष्ठ आकृति धारण किये अपने महान् मण्डलके साथ गिरिराज उदयानतपर आरुढ़ हुए। सूर्यदेवके प्रकट होते ही ब्राह्मणोंका पति प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिरा; किन्तु उसकी पत्नीने गिरते समय उसे पकड़ लिया।

अनसूयावाच

न विषादस्तस्मा भद्रे कर्तव्यः पश्य मे कलम्।
पतिशुभ्रमयावासं तपसः किं विरेण ते॥
यथा भर्तृसमं नान्यमप्ययं पुनर्य अर्चित्।
कपतः शीलतो मुदयानाह्वयधुर्दिभूमयैः॥
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।
प्राप्नोतु जीवितं भार्यासहायः शरदां ज्ञानम्॥
यथा भर्तृसमं नान्यमयं पश्यमि देवतम्।
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवितव्रतमयः॥
कर्मणा मनसा वाक्का भर्तुरस्यथं प्रति।
यथा मयोहायो नित्यं तथार्थं जीकताद् द्विजः॥

अनसूया बोली—भद्रे! तुम विषाद न करना। पतिकी सेवासे जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तुम अभी देखो; क्लाम्बको क्या आश्चर्यकता? मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर वचन आदि सद्गुणोंमें अपने पतिके समान दूसरे किसी

पुरुषको कभी नहीं देखा है, उस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगसे मुक्त हो फिरसे तरुण हो जाय और अपनी स्त्रीके साथ सौ वर्षोंतक जीवित रहे। यदि मैं स्वामीके समान और किसी देवताको नहीं समझती तो उस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुनः जीवित हो जाय। यदि मन, वाणी एवं क्रियद्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामीकी सेवाके ही लिये होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय।

पुत्र उवाच

ततो विप्रः संपुनस्वी व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।
स्वभाभिर्भासयन् वेश्म वृन्दारक इवाजरः॥
तन्नेऽपतन् पुष्पवृष्टिर्देववाद्यादिनिःस्वनः।
लोभिरे च मुदं देवा अनसूयामथाब्रुवन्॥

पुत्र कहता है—पिताजी! अनसूयादेवीके इतना कहते हो वह ब्राह्मण अपनी प्रभासे उस भजनको प्रकाशमान करता हुआ रोगमुक्त तरुण शरीरसे जीवित हो उठ्य, मानो बरगवस्थासे रहित देवता हो। तदनन्तर दुन्दुभि आदि देवताओंके बाजोंकी आवाजके

साथ वहाँ जूलोंकी वर्षा होने लगी। देवताओंको बड़ा आनन्द मिला। वे असुखदेवसे कहने लगे।

देवता बोलें—कल्याणों! आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य किया है। न्यासियों! इससे प्रसन्न होकर देवता आपको घर देना चाहते हैं। आप कोई घर मांगें।

अवस्थाने कहा—यदि ब्रह्मा आदि देवता
मनुष्य प्रसन्न होकर ख देना चाहते हैं, यदि अशुभोपनि

मुझे वा. देनेके योग्य समझा है तो येस वही इच्छा है कि ज्ञान, विष्णु और शिव में पुत्रके रूपमें प्रकट हों तथा अपने स्वामीके साथ मैं उस योगको प्राप्त करूँ, जो समस्त कलेशोंसे मुक्ति देनेवाला है।

यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने 'एकमस्तु' कहा और तर्पस्थानी अन्नसूयिका सम्मान करते वं सब-के सब अपने अपने धामको चले गये।

दत्तात्रेयजीके जन्म और प्रभावकी कथा

पुत्र (सुपति) कहता है—तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेके बाद ब्रह्माजीके द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रिने अपने परमसाध्या यज्ञो अनसूयाको देखा, जो प्रसन्नान कर चुकी थीं। वे रत्नाङ्गसुन्दरी थीं। तनय। रूप मनाको सुगानोभाला था। उन्हें देखकर मुनिने कामयुक्त होकर फा-ही-मन ठगना चिन्तन किया। उनके चिन्तन करते समय जो विकास प्रकट हुआ, उसे संतुष्ट वायुने इधर तधर और ऊपरकी ओर पहुँचा दिया। यह अत्रिसुनिक तेज ब्रह्मस्वरूप, शुक्लवर्ण, सोमरूप एवं गन्धोपय था। जब यह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओंमें ग्राहण कर लिया। अही प्रजापति अत्रिके मानस पुत्र चन्द्रबाहे रूपमें अनसूयासे रूपर हुआ, जो समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। भगवान् विष्णुने मन्त्रु होकर अपने श्रीविग्रहसे सत्त्वमय तेजकी प्रकट किया। उसीसे दत्तात्रेयजीका जन्म हुआ। भगवान् विष्णुने ही दत्तात्रेयके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसूयाका मदनपान किया। वे अत्रिके द्वितीय पुत्र थे। वैद्यराज कृताचीन नन्दा उद्भूत था। उसने एक बार महर्षि भद्रिका आगमन कर दिना। यह देख अत्रिके तृतीय पुत्र दुर्वास, जो अभी पाताके गर्भमें ही थे, क्रोधमें भगवद्भक्त हो ही दिनोंके

माताके उदरसे बाहर निकल आये। गर्भावभयान्वित महान् आगास तथा पित्तके अचम्भानजनित दुःख और अभयमें युक्त होकर वे वैश्वराजको तात्काल भय कर डालनेके सकल हो गये थे। वे तमोगुणके उत्कर्षमें युक्त सभात् भवान् रुद्रके अंक थे। इस प्रकार अलभूयाकि गर्भसे त्राहा, विष्णु और शिवके अंशभूत तीन पुत्र वत्सभ हुए। भद्रमा कृष्णके अंतमें हुए थे, दत्तात्रेय श्रीविष्णुभगवान्के स्वरूप थे और दुर्वासाके रूपमें संध्यात् भगवान् सङ्कुरने ही अवतार लिमा था। देवताओंके नरदान देनेके कारण वे तीनों देवता वहाँ प्रकट हुए थे। भद्रमा अपनी शीतल किरणोंसे नृण, सता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्योंका पोषण करते हैं और सदा स्वर्गमें रहते हैं; वे प्रजापतिके अंत हैं। दत्तात्रेय द्रुष्ट देवोंका संहार करके प्रजाको रक्षा करते हैं। वे शिष्टजनोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। उन्हें भगवान् विष्णुका अंश जानना चाहिये। दुर्वासा अपमान करनेवालेको भय कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणीसे भी उद्धृत स्वभावके हैं और रुद्रभावका आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रिने स्वयं ही नन्दपुत्रको प्रकट किया। श्रीविष्णुरूप दत्तात्रेयजी योगस्थ रहकर विषयोंका अनुभव

करने लगे। दुर्वासा अपने पिता-माताको छोड़कर उन्मत्त नामके उत्तम व्रतका आश्रय ले पृथ्वीपर विचरने लगे।

कुछ काल बीतनेके पश्चात् जब राजा कृतवीर्य स्वर्गको पधार और मन्त्रियों, पुरोहितों तथा पुरवासियोंने राजकुमार अर्जुनको राज्याभिषेकके लिये बुलाया तब उसने कहा—‘मन्त्रियो! जो भविष्यमें नरकको ले जानेवाला है, वह राज्य में नहीं ग्रहण करेगा। जिसके लिये प्रजाजनोसे कर लिया जाता है, उस दहेत्यका पासन न किया जाय तो राज्य लेना कर्म्य है। वैश्यलोग अपने व्यापारसे होनेवाली आयका चारहवाँ भाग राज्यको इसलिये देते हैं कि वे मार्गमें लुटेरोंद्वारा लूटे न जायें। राजकोय अर्धरक्षकोंके द्वारा सुरक्षित होकर वे क्षात्रियोंके लिये यात्रा कर सकें। ग्वाले घो और तज आदिका तथा किसान अन्नका छठा भाग राजाको इसी उद्देश्यसे अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्योंसे सम्पूर्ण आयका अधिकांश भाग ले ले तो वह चोरका काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्ण कर्मोंका नाश होता है।’ यदि राजाको कर देकर भी प्रजाको दूसरी वृत्तियोंका आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजाके अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियोंद्वारा हो तो उस अवस्थामें कर लेनेवाले राजाको निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है। प्रजाकी आयका जो छठा भाग है, उसे पूर्वकालके महर्षियोंने राजाके लिये प्रजाकी रक्षाका वेतन नियत किया है। यदि चोरोंसे वह प्रजाकी रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजाको ही होता है; इसलिये यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छाके अनुसार योगीका पद प्राप्त कर लूँ तो मैं पृथ्वीके फलनकी शक्तिसे युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दृष्टिमें अपने उत्तरदायित्वका पूर्ण निर्वाह करनेके कारण

मुझे पापका षण्णो नहीं होना पड़ेगा।’

उसके इस निश्चयको जानकर मन्त्रियोंके मध्यमें बैठे हुए परम बुद्धिमान् कथोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गगने कहा—‘राजकुमार! यदि तुम राज्यका यथावत् पालन करनेके लिये ऐसा करना चाहते हो तो घेरी बाट सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सदापर्वतकी गुफामें रहते हैं। तुम उन्हींको आराधना करो। वे तीनों लोकोंकी रक्षा करते हैं। दत्तात्रेयजी योगयुक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपल्लव भगवान् विष्णुके अंशरूपसे इस पृथ्वीपर अवतारण हुए हैं। उन्हींकी आराधना करके इन्द्रने दुरात्म्य दैत्योंद्वारा छीने हुए अपने पदको प्राप्त किया तथा दैत्योंको मार भगाया।’

अर्जुनने पूछा—महर्षे! देवताओंने परम प्रतापी दत्तात्रेयजीकी आराधना किस प्रकार की थी? तथा दैत्योंद्वारा छीने हुए इन्द्रपदको देवराजने कैसे प्राप्त किया था?

वरुणने कहा—पूर्वकालमें देवताओं और दैत्योंमें बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ था। उस युद्धमें दैत्योंका जयक जय्य था और देवताओंके स्वामी इन्द्र! उन्हें युद्ध करते एक दिव्य बर्य ज्यतीत हो गया। उसके बाद देवता डार गये और दैत्य विजयी हुए। विप्रर्चिता आदि दानवीने जब देवताओंकी परास्त कर दिया, तब वे युद्धसे भागने लगे, अब उनमें शत्रुओंको जीतनेका उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्यसेनाके यथकी इच्छासे बृहस्पतिजीके पास आये और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियोंके साथ बैठकर मन्त्रणा करने लगे।

बृहस्पतिजीने कहा—देवताओ! तुम अत्रिके तपस्वी पुत्र महत्तमा दत्तात्रेयके पास जाओ और उन्हें भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट करो। उनमें भर देनेकी शक्ति है। वे तुम्हें दैत्योंका नाश करनेके लिये वर

* पश्यान्तं द्वादशं वरं द्वास्तय वशिष्ठवरः॥

दत्तार्थरक्षिणीं रक्षिते वाति दस्युतः॥ गोपञ्च कृत्स्नदेः ऋष्यां च कृषीचक्षः॥

दत्त्वान्यद् भूभुजे दक्षुर्विद भग्नं तपोऽधिकम्॥ पश्यान्तं नमोऽस्माकं वशिष्ठे गृहहस्ततः॥

इष्टाद्वीपिनक्षत्राणि उग्रहर्षिर्ममनः (२८।३-५)

करनेकी इच्छा हो गयी। वे अपने बड़ते हुए ब्रह्मके योगकी र रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओंका पीछा छोड़ दिया और स्वयंजीको हर लेनेका विचार किया। उस पक्षसे माहित हो जानेके कारण उनको सगरे शक्ति क्षीण हो गयी। वे आसक्त होकर आगसमें कहने लगे—‘यह स्त्री त्रिभुवनका सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हमलोग कुतर्क हो जायें; इसलिये हम सब लोग मिलकर इसे पलकीपर बिठा लें और अपने बरको ले चलें।’ यह विचार निश्चित हो गया।

आपसमें ऐसी बात करके वे कामपीडित दैत्य आराधिकापूर्वक चढ़ा गये और लक्ष्मीजीको पलकीमें बिठाकर उसे मस्तकपर ले अपने स्थानकी ओर चल दिये। तब दत्तात्रेयजीने हँसकर देवताओंसे कहा—‘सौभाग्यसे लक्ष्मी दैत्योंके सिरपर चढ़ गयीं। अब तुमलोग बड़ो इधियार उठाकर इन दैत्योंका वध करो। अब इनसे डरनेकी आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा परायणी स्त्रीके स्पर्शसे

इनका पुण्य बल गया है, जिससे वे शक्तिहीन हो चले हैं।’

तदनन्तर देवताओंने नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे दैत्योंको घेरना आरम्भ किया। लक्ष्मी उनके सिरपर चढ़ी हुई थीं, इसलिये वे नष्ट हो गये। इसके बाद लक्ष्मीजी वहाँसे पहापुनि दत्तात्रेयके पास आ गयीं। उस समय सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्योंके नाशसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान् दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके देवता स्वर्गमें चले गये और पक्षसेकी भीति निश्चित होकर रहने लगे। राजन्! यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छाके अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधनामें लग जाओ।

जहाँ मुनिजी यह बात सुनकर राजा कर्त्तवीर्यने दत्तात्रेयजीके आश्रमपर जा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिये

माला, चन्दन, गन्ध, बत्त और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता; भोजनके साधन मुट्ठा और जूँटा

साफ करता था। इससे सन्तुष्ट होकर मुनिने कार्तवीर्यसे कहा—‘ओ देव! तुम देखते हो, मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है। मैं इसके उपभोगसे निन्दाका पात्र हो रहा हूँ, अतः बेरी सेवा तुम्हें नहीं करना चाहिये। मैं कुछ भी करनेमें असमर्थ हूँ। तुम अपने ठपकारके लिये किसी सत्किशाली पुत्रकी आराधना करो।’

तबके इस प्रकार कहनेपर कार्तवीर्य अर्जुनको गर्जितवो चतुर्धन स्मरण हो आया। उसने दत्तत्रेयजीको प्रणाम करके कहा।

अर्जुन बोला—देव! अब अपने कवक आश्रय लेकर मुझे यहाँ अपनी भाग्यमें डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पक्ष हैं। इसी प्रकार वे उन्हीं भी सम्पूर्ण जगत्की अन्नी हैं।

अर्जुनके भी कहनेपर भगवान्ने सम्पूर्ण भूषण्डलको वक्षमें करनेवाले भद्राक्षर कार्तवीर्यसे कहा—‘राजन्! तुमने मेरे गुरु महस्यका कथन किया है, इसलिये मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई घर माँगो।’

कार्तवीर्यने कहा—देव! यदि अब मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्यशाली प्रदान कीजिये, जिससे मैं जनाका पालन कर सकूँ और अधर्मका धापी न यवूँ। मैं दूसरोंके मनकी बात जान लूँ और युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे एक हजार भुजाएँ प्राप्त हों; किन्तु वे इतनी हलकी हों, जिससे मेरे शरीरपर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पातालमें मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे हो। यदि कभी मैं कुमारगर्भमें प्रवृत्त होऊँ तो मुझे सन्मार्ग दिखानेवाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अस्त्रप्रति प्राप्त हों और गिरावर दाग करते रहनेपर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करनेवाले सम्पूर्ण सृष्टिमें धनका अधात दूर हो जाय तथा आपमें मेरी अनन्य भाँक बना रहे।

दत्तत्रेयजी बोले—तुमने जो-जो धरदान माँगे हैं, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसादसे चक्रवर्ती सम्राट होओगे।

सुखीत कहते हैं—उदनन्ता दत्तत्रेयजीको प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्यजनके लोगोंको एकत्रित करके उसने राज्यभिक्षा वित्त कर दिया। उसके अधिपति के लिये गन्धर्व, श्रेष्ठ अजगराई, पक्षि आदि महर्षि,

मेरु आदि पर्वत, गङ्गा आदि नदियाँ और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इन्द्र आदि देवता, वायुकि आदि नाग, गरुड आदि पक्षी तथा नगर एवं अनन्दके निवास भी अपने थे। मोदतात्रेयजीकी कृपासे अधिपति की सब सामग्री अपने-आप जुट गयी थी। फिर तो वरुण आदि देवताओंने होमके लिये अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात् जनकस्वरूप श्रेष्ठतत्रेयजी एवं जनवान् महर्षिओंने समुद्र और नदियोंके जलसे अर्जुनका राज्याभिषेक किया। राजसिंहासनपर भासीन होने ही हैहयभोजने अवसर्गक प्राप्त और धर्मको रक्षक लिये घोषणा करायी। दत्तत्रेयजीने उत्तम ऐश्वर्य-शक्ति पाकर वे

यह शक्तिशाली हो गये थे। राजाजी कोषण इस प्रकार थी—‘आजसे मुझको छोड़कर जे कोई भी राज्य ग्रहण करेगा अथवा दूसरोंकी हिराये प्रवृत्त होगा, वह सुदेश समझा जायगा और मेरे हत्यमे उसका वध होगा।’

ऐसी आज्ञाके जारी होनेपर उस राज्यमें महापराक्रमी नरेश राजा अर्जुनको छोड़कर दूसरों कोई मनुष्य शास्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गवैओं, पशुओं, छेतों एवं द्विजातियोंको रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियोंके समुदायको रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। सुदूर, सर्प, अग्नि तथा शास्त्र आदिसे भयभीत मनुष्योंका तथा अन्य प्रकारकी अपासियोंमें मग हुए मनुष्योंका वे स्मरण करनेवाले से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्यमें मनका अभाव कभी नहीं होता था। इन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किये, जिनके पूर्ण होनेपर ब्राह्मणोंको प्रचुर दक्षिणार्घ्य दी गयी थी। उन्होंने बहुतों तपस्या की और संन्यासमें भी महान् पराक्रम दिखाया। उनके समृद्धि और बड़ा हुआ सम्पन्न देखकर अङ्गिर मुनिने कहा—‘अन्य

युजातोग वज्र, दान, तपस्या अथवा संग्राममें पराक्रम दिखानेमें राजा कार्तवीर्यकी तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुनने जिस दिन दत्तात्रेयजीसे समृद्धि प्राप्त की थी, उस दिनके आनेपर वह उनके लिये यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजाको परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकान्वितसे दत्तात्रेयजीका वधन करती थी।’

इस प्रकार चराचरगुरु भगवान् विष्णुके स्वस्वभूत महात्मा दत्तात्रेयजीकी पट्टिभाका वर्णन किया गया। शङ्ख, चक्र, गदा एवं शङ्खधनुष धारण करनेवाले अनन्त एवं अग्रमेव भगवान् विष्णुके अनेक अवतार पुराणोंमें वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूपका चिन्तन करता है, वह सुखी होता है और संसारसे उसका शीघ्र हो उद्धार हो जाता है। वे आदि-अन्तरहित भगवान् विष्णु अथर्वके नम्र और धर्मके प्रचारके लिये ही संसारको रक्षा और शासन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्कके जन्मके वृत्तान्त बतलाता हूँ; क्योंकि दत्तात्रेयजीने उन्हींको योगदा उपदेश दिया था।

अलकोंपाख्यानका आरम्भ—नागकुमारोंके द्वारा शतध्वजके पूर्ववृत्तान्तका वर्णन

सुमति कहते हैं—पिताजी! प्राचीन कालकी कथा है, शत्रुभिन्ना नामके एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके पक्षमें पर्यङ्क सेमरस पाम करनेके कारण देवराज इन्द्र बहुत सन्तुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और सावधान्यमें क्रमशः बृहस्पति, इन्द्र और अश्विनीकुमारोंकी समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओंवाले अन्य राजकुमारोंसे घिरा रहता था। कभी तो उनमें राजर्षियोंके विवेचन और उनके सिद्धान्तोंका निर्णय होता

था; कभी काव्यवर्था, संगीत-अभ्रण और नाट्य देखने आदिमें समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेलमें लगते, उस समय उन्हींकी अवस्थावाले बहुत-से ब्राह्मण, शत्रिय और क्षत्रियोंके बालक भी प्रेमवश वहाँ खेलने आ जाते थे। कुछ समय चलनेके पश्चात् अचानक नामक गाँवके दो पुत्र नगालोकसे पृथ्वीतलपर घूमनेके लिये आये। उन्होंने ब्राह्मणके रूपमें अपनेको छिपा रखा था। वे देखनेमें बड़े सुन्दर और तरुण थे। उन्होंने जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज-बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भीति-भीतिके विनोद

बचते हुए बड़े प्रेमसे रहते थे। ये राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके पुत्र तथा वे दोनों नगरराजके बालक साथ ही-भाब स्नान, अन्न-सेवा, वस्त्र-धारण, चन्दनका अंगुलेप और भोजन आदि कार्य करते-करते थे। राजकुमारके उन्मत्त

नगरराजके दोनों पुत्र प्रसिद्धि-बढ़ी इसप्रकारके साथ नहीं आते थे। उनके साथ भीति-भयके विनोद, हास्य और वार्त्तालाप आदि करनेसे राजकुमारको बड़ा मुश्किल पता। वे उन्हें भाव लिखे बिना भोजन, स्नान, झोड़ा तथा शास्त्रवचन आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों राजकुमार भी उनके बिना रसातलमें लंबी धौंसे खींचते हुए गम रोकते और दिन निकलते ही उनके पास पहुँच जाते थे।

इस तरह बहुत समय बीत जानेके बाद एक दिन नगरराज अचानक अपने दोनों बालकोंसे पूछा—'पुत्रो! तुम दोनोंका पदलोके प्रति इसप्रकार अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनोंसे दिन्के समय तुम लोग रसातलमें नहीं दिखायी देते, केवल रातमें ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ।'

पुत्रोंने कहा—'पिताजी! मत्स्यलोकमें राजा सृष्टिजन्मके एक पुत्र है, जिनका नाम अस्तम्य है। वे बड़े ही कृपान, सरल, शूरवीर, मनी तथा प्रिय बचन बोलनेवाले हैं। बिना पूछे ही वार्त्तालाप आरम्भ करनेवाले, बका, लिटान, मित्रभाव रखनेवाले और सम्पन्न गुणोंके धंधार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषोंको हारा आरा देते हैं। बुद्धिमान एवं सज्जन होते हैं। किन्तु ही उनका आधुर्य है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम-उत्तम उपचार, प्रेम और भीति भीतिके धर्मोंने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना मत्स्यलोक या भूतलोकमें कहीं भी हमें मुक्त नहीं सम्भव। पिताजी! उनके मित्रोंसे प्राप्तलाभकारी यह शीतल रजनी भी हमारे लिये सन्तापका कारण बनती है और उदका साथ लेनेसे दिन्के पूर्व भी हमें अशुद्ध प्रकाश करते हैं।

लिखते कहा—'पुत्रो! अपने दुष्प्रवृत्ति पिताका यह बालक धन्य है, जिसके गुणोंका वर्णन तुम-जैसे गुणवान् लोग परोक्षमें भी कर रहे हो। मत्स्यमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो शास्त्रोंके ज्ञाता तो हैं, किन्तु उनमें शीलका अभाव है। कुछ लोग शीलवान् तो हैं, किन्तु शास्त्रज्ञानसे रहित हैं। किन्तु तुममें सबलक्षण ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समानरूपसे हैं, मैं तभीको विशेष धन्यताका पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणोंका 'मत्स्यलोक और पराक्रमका सत्रुलोक भी मत्स्यपुराणिक बौद्धमें वर्णन करते हैं। उसी पुत्रसे पितृ गाम्भार्य पुञ्जान् होता है। अस्तम्य तुमलोगोंके उपकारी मित्र हैं। क्या तुमलोगोंने भी उनके निनको पसन्द करनेके लिये कभी उनका कोई गणेरथ सिद्ध किया है? जिसके थड़ासे पाचक कभी त्रिमुख नहीं बने और मित्रका कार्य कभी सिद्ध हुए फिर नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है। उसीका जीवन और अन्त धन्य है। मेरे मरने जो सुखमें अति रम्य, बाह्य, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिये रुचिकर हो, वह सब तुमलोग

निःशङ्क होकर उन्हें दे सकते हैं। जो सुहृदोंका उपकार करते, शत्रुओंको हानि पहुँचाने तथा भेषके समान सर्वत्र दानकी चर्चा करते हैं, विद्वान् लोग उनकी सदा ही तन्त्रति चाहते हैं।

पुत्र बोले—पितामह! वे तो कृद्वन्त्य हैं, उनका कोई भय टपकर कर सकता है? उनके भरण आये हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण करे जाती हैं। उनके घरमें जो रत्न हैं, वे हमारे पालतुओं की हैं। वे तो बाह्य, आसन, पाल, भूषण और वस्त्र यहाँ कहीं उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है, वह और किसीमें नहीं है। किन्तु! वे बढ़े-बढ़े विद्वानोंके भी सब प्रकारके संदेहोंका भलाभाँति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है; किन्तु वह बड़ा, किन्तु तथा तिम्र अति सम्पन्नमें प्रयेच्छाके सिवा हमलोगोंके लिये सर्वथा असाध्य है।

पितामह बोले—'पुत्रो! अमाध्य हो वा साध्य किन्तु मैं उस उत्तम कार्यको अवश्य सुचना चाहता हूँ। विद्वान् पुरुषोंके लिये कोन-सा कार्य असाध्य है। जो अपने मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंको संप्रयत्न रखकर दृष्ट्यमें लगे रहते हैं, उन मनुष्योंके लिये इस पापारम्भ या स्वर्गमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो अज्ञान, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चौटी धीरे-धीरे चलती है; तथापि यदि वह चलती रहे तो सदसों गोजन दूर चले जा सकते हैं। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलनेवाले होनेपर भी यदि आगे पैर न बढ़ावे तो एक भय भी नहीं कर सकते। उद्योगी मनुष्योंके लिये कुछ मध्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिये सब एक-सं है।

कहाँ यह भूमण्डल और कहाँ भुवका स्थाप, जिसे पृथ्वीपर होते हुए भी राजा उद्यानपादके पुत्र भुवने प्राप्त कर लिया! इतलिये पुत्रो! महाभाग राजकुमारको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र रूपसे उद्भूत हो सको।*

पुत्रोंने बोले—पितामह! महाभाग ब्रह्मध्वजने अपनी कुमारवस्त्राको एक भटना बतलाया था, वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजित्के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ अस्त्रपहार था। उनका नाम था महर्षि गालव। वे बड़े बुद्धिमान् थे और एक श्रेष्ठ अस्त्र लेकर आये थे। उन्होंने राजासे कहा—'महापुत्र।

एक पापाचारी भीच दैत्य आकर मेरे आश्रमका विध्वंस किये देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य सब वस्तुओंका और छोटे-छोटे सरीसृपोंके दुभरे

* नक्षिज्ज्ञानं च चतुर्विधं ब्रह्मण्यं विद्वि श्रेष्ठं वा । उक्तान्तं मनुष्याणां नक्षिज्ज्ञानं विद्वान्नाम् ॥

शोकनातां संन्यस्य विद्वान् नक्षि ज्ञानं विद्वान् । अगम्यान् विसृज्योऽपि पदमेकं न गच्छति ॥

उक्तान्तं मनुष्याणां गम्यानां न विद्वान् ।

॥ कदाचित् च श्रीमन्मन्त्रं यत् प्रजापत्यं भुवः । उच्यते मनुष्यैः पुनः सन् भूमीपोषणः ॥

स्तु कथ्यतां ब्रह्मण्यं कार्यवान् के पुनर्यः । यः पूजयामासुः शत्रुर्नानुष्यं भवति त्रयम् ॥

जीवोंका भी शरीर धारण करके अवतरण आता है और समाधि एवं मौनव्रतके वास्तवमें सगे हुए घोर सामने आकर ऐसे-ऐसे उपद्रव करता है, जिनसे मेरा चित्त चञ्चल हो जाता है। दयापि हमलोग उसे अपनी क्रोधाग्निसे भस्म कर डालनेको तैयार रहते हैं तथापि बड़े कहसे उपद्रवित कौ हुई तपस्याका अपाध्यय करना नहीं चाहते। राजन्! एक दिनकी बात है, मैं उस असुरको देखकर अत्यन्त विषय हो लगी। सोचें तो रहा था, इतनेमें ही वह खेद आकाशमें नोचे उठा। उसी समय वह आकाशवाणी हुई—'मुने! यह अध मित्रा धके समस्त भूमण्डलकी परीक्षा कर सकता है। इसे सुखिदने आपके लिये प्रदान किया है। आकाश-पताल और जलमें भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओंमें घेरोक-टोक जाता है। वर्षोंपर नज़रमें भी इसे क्षतिनाई नहीं होती। समस्त भूमण्डलमें यह बिना भकावटके विचारण करेगा, इसलिये संभारमें इसका

कुशलत्व (कु-भूमि, जलव-मण्डल) नाम प्रसिद्ध होगा। द्विजकेट! जो सोच दानव तुम्हें रात-दिन कोशमें डाले रहता है, उसका भी इसी अवसर आकाश डोकर राजा सत्रुजितके पुत्र ऋतध्वज बना करेंगे। इस अवसरतक तो फिर इसीके नामपर राजकुमारकी प्रतिष्ठा होगी। ये कुशलवाच कहलायेंगे।' 'राजन्! उस आकाशवाणीके अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्यामें बिना झलनेवाले उस दानवको तुम रोको; क्योंकि राजा भी प्रजाकी तपस्याके भरोसा भाली होता है। भूपाल! अब ■ वह अवसर तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्रको मेरे साथ चलनेकी आज्ञा दो, जिससे धर्मका लोप न होने पाये।'

गासव मुनिके यों कहनेपर धर्मात्मा राजा ने मन्त्रतन्त्रपूर्वक राजकुमार ऋतध्वजको उस अवसरपर बढ़ाया और मुनिके साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रमको लौट गये।

~~~~~

पातालकेतुका वध और मद्दालसाके साथ ऋतध्वजका विवाह

पिताने पूछा—पुत्रे! महर्षि गालवके साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वजने वहाँ जो जो कार्य किया, उसे बतलाओ। तुमलोगोंको क्या बड़ी अद्भुत है।

पुत्रोंने कहा—महर्षि गालवके स्वकीय अवसरों परकर राजकुमार ऋतध्वजने सहस्रवादी मुनिके एक विघ्नोको शान्त कर दिया। वीर कुशलवाध गालवाग्रममें ही निवास करते हैं। इस कारण वह मद्येभ्यत नीच दानव नहीं जानता था। इसलिये सम्प्रोपासनमें लगे हुए गालव मुनिके सतागेके लिये वह शूक्रकि रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनिके शिष्योंने हस्ता मचला। फिर जो राजकुमार शीघ्र ही थोड़ेपर सवार हो वन्य लेकर दराके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुषको तृण जेरसे छींचकर एक शम्भको हुए अर्धचन्द्राकार बनाये

उसको चोट पहुँचायी। बाणसे आहत होकर वह अपने प्राण बचानेकी धुनमें भागा और वृषों तथा पर्वतसे धिरी हुई घनी झाड़ीमें घुस गया। वह घोड़ा भी मनके समान वेगसे चलनेवाला था। उसने वहाँ बैगसे उस सूआरका पीछा किया। वाराहरूपधारी दानव तीव्र वेगसे भागता हुआ सहस्रों योजन दूर भिड़ल गया और एक जगह पृथ्वीपर बियरके आकारमें दिखायी देनेवाले गड्ढेके भीतर बड़ी फुर्तीके साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी धीरे अश्वकारसे धरे हुए उस भारी गड्ढेमें कूद पड़े। उसमें जानिए राजकुमारको यह सुअर नहीं दिखायी पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाशसे पूर्ण पाताललोकका दर्शन हुआ। सामने ही इन्द्रपुरीके समान एक सुन्दर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोनेके महल सोभा पा रहे थे। उस नगरके चारों ओर सुन्दर चहारदीवारी बनी थी। राजकुमारने उसमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखायी दिया। वे नगरमें घूमने लगे। घूमते-ही-घूमते उन्होंने एक स्त्रीको देखा, जो बड़ी उतावलीके साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमारने उससे पूछा—'तू किसकी कन्या है? किस कामसे जा रही है?' उस सुन्दरीने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महलकी सीढ़ियोंपर चढ़ गयी। अतः भ्रमने भी थोड़ेको एक जगह बाँध दिया और उसी स्त्रीके पीछे-पीछे महलमें प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो रहे थे। उनके मनमें किसी प्रकारको शङ्का नहीं थी। महलमें पहुँचनेपर उन्होंने देखा, एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपरसे नीचेतक सोनेका बना है। उसपर एक सुन्दरी कन्या बैठी थी, जो कामनायुक्त रति-सो जान पड़ती थी। चन्द्रग्रहके समान मुख, सुन्दर भौंहें, कुँदरके समान लाल ओठ, छरहरा शरीर और नील कमलके समान उसके नेत्र थे। अनङ्गलताकी भाँति उस सज्जनसुन्दरी

रमणीको देखकर राजकुमारने समझा, वह कोई रसतलकी देवी है।

उस सुन्दरी बालने भी मस्तकपर काले घुँघराले बालोंसे सुशोभित, उभरी हुई छाती, स्थूल कंठों और विशाल भुजाओंवाले राजकुमारको देखकर सक्षत् कामदेव ही समझा। उनके आगे ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गयी; किन्तु उसका मन अपने चक्षुमें न रहा। वह तुरंत डी लखा, आश्चर्य और दीनताके मशीभूत हो गयी। सोचने लगी—'ये कौन हैं? देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाथ अथवा विद्याधर तो नहीं आ गये? या ये कोई पुण्यत्मा मनुष्य हैं?' यों विचारकर उसने लंबी साँस ली और पृथ्वीपर बैठकर सहसा मूर्च्छित हो गयी। राजकुमारके भी कामदेवके जाणका आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणीको आश्वासन दिया और कहा—'डरनेकी आवश्यकता नहीं।' वह स्त्री, जिसे उन्होंने पहले महलमें जाते देखा था, ताड़का पंखा लेकर अवग्राह्यपूर्वक रुका करने लगी। राजकुमारने आश्वासन देकर जब उससे मूर्च्छाका कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गयी। उसने अपनी सखीको सब बातें बता दीं। फिर उस सखीने उसकी मूर्च्छाका साथ कारण, जो राजकुमारको देखनेसे ही हुई थी, विस्तारपूर्वक कह सुनाया।

वह स्त्री बोली—प्रभो! देवलोकमें विश्वावसु नामसे प्रसिद्ध एक पञ्चर्षिके राजा हैं। यह सुन्दरी उनकी कन्या है। इसका नाम मन्दासरा है। वक्रकेतु दक्षप्रका एक भयङ्कर पुत्र है, जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है। वह संसारमें पाताललोकके नामसे प्रसिद्ध है, उसका निवासस्थान पातालके ही भीतर है। एक दिन यह मन्दासरा अपने पिताके उद्यानमें घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानवने विकारमयी माधः फैलाकर इस असहाय बालिकाको हर लिया। उस दिन मैं उसके साथ नहीं थी। सुना है, आगामी त्रयोदशीको

यह असुर इसके साथ बिसरह करेगा; किन्तु जैसे शूद्र वेदकी श्रुतिका अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वज्ञमुन्दरो मेरी मखीको पानेके योग्य नहीं है। अभी कत्तको अत है, यह बेचारी आत्महत्या करनेको तैयार हो गयो। उस समय कामधेनुने आकर आश्वासन दिया—'बेटी! यह नीन दाम्ब्र तुम्हें नहीं पसकता। महाभाग! अर्धलोकमें जलधर इस म्ब्रमके ओ अपने पाणोंसे जीध छालेगा, कही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह म्ब्रयोग प्राप्त होनेवाला है।' यह कहकर सुरभि देवी अन्तर्धान हो गयी। मेरा नाम कुण्डला है। मैं इस म्ब्रलसाको मखी, विधवाका पुत्री और वीर पुष्करमालीकी पत्नी हूँ। शुभने मेरे स्थायीको मार डाला, तबसे उत्तम बालीका पालन करती हुई दिव्य गरिसे भिन्न-भिन्न हीथीमें भिबरती रहती हूँ। अब मैं परलोक सुधारनेमें ही लगी हूँ। दुष्टका पात्रालकेतु आज मारडका रूप भाग्य करके मर्त्यलोकमें गया था, मुननेमें आया है, वहाँ मुनिधोंकी रक्षाके लिये किमीने उसको अपने पाणोंका निशाना बनाया है। मैं इन पातक डोक डोक म्ब्र म्ब्रनेके लिये गयी थी, पला ल्पाकर तुरंत लौट आयी। सफ़्तुन ही किसीगी तस अभम दानवकी बाणसे बाँध मारा है।

अब म्ब्रलसाके मुक्ति होनेका काम सूरिने मानद! आपको देखने ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया; किन्तु यह म्ब्रलो होगो किसी औरकी। जियने उम दानवकी अपने कर्णके निरन्तर बनाया है। यही कारण है, जिससे डम्बको मुक्ति आ गयी। आप तो जीवन्धर इसे दुःख हो भोगन है; क्योंकि डम्बके हृदयका प्रेम तो आभ्ये है और पति कोई और हो होनेवाला है। सुरभि वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसीके प्रेमसे दुःखी होकर वहाँ चला अन्दी; क्योंकि मेरे लिये अपने अरीरमें और मखीमें कोई अन्तर नहीं है।

यदि यह अपनी इच्छाके अनुसार किसी वीर पतिको म्ब्र कर लेती तो मैं निश्चिन्त होकर तपस्थायें लग जाती। महाभते! अब आप अपना परिचय दीजिये। आप कौन हैं? और कैसे यहाँ पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग अथवा किम्रायिसे तो कोई नहीं हैं? क्योंकि यहाँ मनुष्यकी पहुँच नहीं हो सकती और मनुष्यका ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब कथें सच-सच बतायी हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक-ठीक कहिये।

कुण्डलावधने कहा—धर्मदे! धुमने जो यह कहा है कि आप कौन हैं और कहाँसे आये हैं, इसका उत्तर मुनो; मैं आरम्भसे ही अपना सभ समाचार अतलप्रा हूँ। सुभे! मैं राजा शत्रुजित्का पुत्र हूँ और पिताकी आज्ञासे मुनिधोंकी रक्षाके लिये महर्षि पालकके आश्रमपर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण भूमिधोंकी रक्षा करता था; किन्तु मेरे कर्तव्यमें विषा छालनेके लिये कोई दानव म्ब्रका रूप धारण काके आया। मैंने इसे अर्धचन्द्राकार बाणसे बाँध डाला। मेरे बाणकी ओट खाकर वह बड़े वेगसे भागा। तब मैंने भी पोंडेपर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा वह वाराह एक गढ़में गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी डम्बमें कूद पड़ा। उस घोड़ेपर बहा हुआ मैं कुछ कालतक अभ्यकारमें अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किन्तु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे-पीछे इस सुन्दर महलमें आ गया। यह मैंने सखी बात कल्लायो है। मैं देवता, दानव, नाग, गन्धर्व अथवा किम्र नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुण्डले! मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषयमें कभी कोई सन्देह नहीं करना चाहिये।

रु सुनकर म्ब्रलसाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तत्क्षिप्त होकर अपनी सखीके सुन्दर मुखकी

और देखो; किन्तु कुछ खेल न सकी। उसकी सखीने फिर प्रसन्न होकर कहा—'नोर! आपकी बात सत्य है; इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है। मेरी सखीका हृदय और किसीको देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अधिक कम्पनीय कान्ति चन्द्रिकाको ही प्राप्त होती है; प्रबन्ध प्रभा सूर्यमें ही मिलती है। दैवी विभूति घन्य पुरुषको ही प्राप्त होती है। भुक्ति और लोभ और क्षमा उदार पुरुषको ही मिलती है। इसमें सन्देह नहीं कि आपने ही उस नोच दानवका वध किया है। भला, गोमाता सुगन्धि विषय कैसे कहेंगी। पेरों यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। आपका सम्बन्ध 'भक्त' यह धन्य हो गयी। खीर! जिस कार्यको विधाताने ही रच रखा है, उसे अब तुम भी पूर्ण करो।' कुण्डलाकी बात सुनकर राजकुमारने कहा—'मैं पिताके अधीन हूँ, उनकी आज्ञाके बिना इस गन्धर्व राजकन्यासे किस प्रकार विवाह करूँ।' कुण्डला बोली—'नहीं-नहीं, ऐसा न कहिये। यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाहसे प्रसन्न होंगे; अतः इसके साथ अवश्य विवाह कीजिये।'

राजकुमारने 'तथास्तु' कहकर उसकी बात मान ली। जब कुण्डलाने विवाहकी सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु तुम्बुरुका स्मरण किया। वे समिधा और कुराह लिये तत्काल वहाँ आ पहुँचे। मदालसके प्रेमसे और कुण्डलाका गौरव रखनेके लिये उन्होंने जानेंमें विलम्ब नहीं किया। वे मन्त्रके ज्ञाता थे; अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया और पञ्चलाचार्यके अनन्तर कन्यादान करके वैवाहिक विधि सम्पन्न की। फिर वे उपस्थित लिये अपने आश्रमपर चले गये। तदनन्तर कुण्डलाने अपने सखीसे कहा—'सुपुण्ड्र। तुम-जैसी सुन्दरीको राजकुमार शत्रुध्वजके साथ विवाहित देखकर मेरा मनोऽप्यर्थ पूर्ण हो गया। अब मैं निश्चित होकर उपस्था करूँगी और तीर्थोंके जलसे अपने पाँवोंको धो डालूँगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दृष्टि न हो।' इसके बाद जानेके लिये उत्प्रेक्ष्य हो कुण्डलाने बड़ी विनयके साथ राजकुमारसे भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखीके प्रति स्नेहकी अधिकतमसे उसकी तानी गद्द हो रही थी।

कुण्डला बोली—प्रभो! आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप जैसे लोगोंको कोई पुरुष भी ठपटस नहीं दे सकता, किन्तु इस मदालसके स्नेहसे मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदयमें एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है, इसीलिये मैं आपको कर्तव्यका स्मरणमात्र करा रही हूँ। पतिको चाहिये कि सदा अपनी पत्नीका भरण-पोषण करे। जब पति-पत्नी प्रेमपरा एक-दूसरेके वशीभूत होते हैं, तब उन्हें धर्म, अर्थ, काम—तीनोंको प्राप्ति होती है; क्योंकि त्रिवर्गकी प्राप्ति पति-पत्नी दोनोंके सहयोगपर ही निर्भर है। राजकुमार! स्त्रीको सहायता लिये बिना पुरुष किसी देवता, पितर, धृत्य और अतिथियोंका पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता

पत्नीकी रक्षा करता है, जब वह पुत्रोत्पादनके द्वारा पितरोंको, अन्न आदिके द्वारा अतिथियोंको और पूज-अर्चाके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करता है। स्त्री भी पतिके बिना धर्म, अर्थ, काम एवं सन्तान नहीं पा सकती; इसलिये पति पत्नी दोनोंके सहयोगपर ही त्रिवर्णका सुख निर्भर करता है। आप दोनों नवदम्पतिके लिये ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छाके अनुसार जा रही हूँ।

यों कहकर कुण्डलाने अपना सन्धोको गलेमें लगाया और राजकुमारको नमस्कार करके वह दिव्य गतिसे अपने अभीष्ट स्थानको चली गयी। ऋतध्वजने भी महात्मसाको अपने घोंड़ेपर बिठाया और पाताललोकसे निकल जानेकी तैयारी की। यह बात दानवोंको मालूम हो गयी। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाया आरम्भ किया—'पतालभेतु जिस अन्यायलकी स्वर्गसे हर लाय था, उसे यह राजकुमार चुराये जाता है।' यह समाचार पल ही परिण, खड़ग, गदा, शूल, खण और धनुष आदि आयुधोंसे सजी हुई दानवोंकी गिरफ्तार सेना पातालकेतुकें याच कहल आ पहुँची। उस समय 'खड़ा रह, खड़ा रह' कहते हुए बड़े बड़े दानवोंने राजकुमार ऋतध्वजपर बाणों और शूलोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हँसते-हँसते बाणोंका जाल सा फैला दिया और खोल केंद्रमें ही दानवोंके सब अस्त्र शस्त्र काट गिराये। क्षणभरमें ही पाताललोकको भूमि ऋतध्वजके बाणोंमें क्रिष्ण-भिन्न हुए खड़ग, शक्ति, श्रद्धा और सायकोंसे आच्छादित हो गयी। तदनन्तर राजकुमारने त्नाह नामक अस्त्रका सन्धान किया और उसे दानवोंपर छोड़ दिया। उसको प्रचण्ड ज्वालासे पातालकेतुसहित समस्त दानव दग्ध हो गये। उनकी हड्डियाँ चटख-चटखकर रख हो गयीं। जैसे रूपिलभुनिकी क्रोधाग्निमें मगरपुत्र भस्म हो गये थे, उसी प्रकार ऋतध्वजको शराग्निमें

अपुनं जगत् जल भरे।

प्रकार बड़े-बड़े दानवोंका वध करके राजकुमार फिर अपने अश्वपर सवार हुए और उस स्त्रीरत्नके साथ अपने पित्तके नगरमें आये। पित्तके भग्नोंमें प्रणाम करके उन्होंने पातालमें जाने, कुण्डलके दर्शन होने, महात्मसाको पाने और दानवोंसे युद्ध करने आदिका सब समाचार सुना दिया। यह सब सुनकर पित्तको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रको छातीसे लगाकर कहा—'केत। तुम पुत्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तर दिया; क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्मका गलन करनेवाले भुनियोंकी भयसे रक्षा हुई है। मैं पूर्वजोंने अपने कुलकी वंशसे विरुद्ध किया था। मैंने उस वंशको फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पित्तने जो वस्त्र, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणीका मान्य गया है; जो अपनी शक्तिसे पित्तकी अपेक्षा थोड़ा अधिक पराक्रम दिखाने, उसे विद्वान् पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं; किन्तु जो पित्तद्वारा उद्धारित

धन, वीर्य तथा यशकी अपने समयमें छटा देता है, वह बुद्धिमान् पुरुषोंद्वारा अधम बनाया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्रह्मणोंकी रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है; परन्तु पाताललोककी यात्रा और वहाँ असुरोंका दिनाक्त—वे सब कार्य तुमने अधिक किये हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषोंमें है। बेटा! तुम धन्य हो। तुम्हारे—जैसे अधिक धुणवाल् पुत्रको पाकर मैं पुण्यवानोंके लिये भी स्पृहणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रममें उससे बढ़ नहीं जाय, वह मनुष्य मेरे मतमें पुत्रजनित आनन्दको न प्राप्त करता। उस पुरुषको धिक्कार है, जो इस लोकमें पिताके नामपर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्रके भावसे विज्ज्ञात होता है, उसीका जन्म सफल है। जो अपने नामसे प्रसिद्ध होता है, वह

सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहोंके नामपर ख्यात होता है, वह मध्यम है तथा जो मातृपक्ष या माताके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणीका मनुष्य है।* इसलिये पुत्र! तुम धन, पराक्रम और सुखके साथ अभ्युदयशील बनो। इस गन्धर्वकन्याका तुमसे कभी वियोग न हो।'

इस प्रकार बारम्बार भौंति-भौंतिके प्रिय वचन कटकर पिताने ऋतध्वजको हृदयसे लगाया और मदालसाके साथ उन्हें राजमहलमें भेज दिया। राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नीके साथ पिताके नगरमें तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरोंपर आनन्दपूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास-ससुरके शरणोंमें प्रणाम करती और अपने पतिके साथ रहकर आनन्द भोग्ती थी।

तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालसाकी नागराजके फणसे उत्पत्ति और ऋतध्वजका पाताललोकमें गमन

दोनों भागकुमार कहते हैं—पिताजी! तदनन्तर बहुत समय छत्तीस होनेपर राजाने पुनः अपने पुत्रसे कहा—'बेटा! तूम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्वपर सवार हो ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर विचारो रहो। मैंकहीं दुराचारो दानव इस पृथ्वीपर मौजूद हैं। उनमें मुनियोंको बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो।' पिताको इस आज्ञाके अनुसार राजकुमार उसी दिनसे ऐसा ही करने लगे। वे पूर्वाह्नमें ही सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके पिताके शरणोंमें पस्तक झुकाते थे। एक दिनकी बात है, वे घूमते हुए यगुना तटपर गये। वहाँ पातालकेतुका ज्योतः भाई तालकेतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमारने उसे देखा, वह नामाली दानव मुनिका रूप धारण किये हुए था। उसने पहलेके वैष्णव स्मरण करके

उत्तम कहा—'राजकुमार! मैं तुमसे एक बात कहता हूँ; यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भङ्ग नहीं करनी चाहिये। मैं धर्मके लिये यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टियाँ करनी होंगी। इन सबके लिये इष्टका-धन्य करना भी आवश्यक है; किन्तु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर! तुम सुवर्णके लिये मुझे अपने गलेका वह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रमको रक्षा करो। तबतक मैं जेलके भीतर प्रवेश करके प्रजाकी पुष्टिके लिये चरुण देवता सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंसे वरुण देवताकी स्तुति करता हूँ। स्तुतिके पश्चात् जल्दी ही लौटूँगा।' उसके वीर कहनेपर राजकुमारने उसे प्रणाम किया और अपने कण्ठका आभूषण उतारकर दे दिया।

फिर इस प्रकार कहा—'आप निर्दिष्ट होकर जाइये; जकात लौट नहीं आयेगे, क्योंकि वहाँ मैं आपके अश्रमके समीप रहूँगा।'

राजकुमारके इस प्रकार कहनेपर तालकेतु गदीमें जसमें डुबकी लाकर उड़ान हो गया और वे उसके माध्यात्मिक अश्रमकी रक्षा करने लगे। जलके भीतरसे वह राजकुमारके चरणों चला गया और मदासक तथा अन्य स्त्रीके समक्ष पहुँचकर इस प्रकार बोला।

तालकेतुने कहा—यों कुरावनाथ मेरे आश्रमके परीक्षक गये थे और तपस्वीयोंकी रक्षा करते हुए किमो कुछ दैत्यसे युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपने शक्तिपर युद्ध किया और बहुत-से ब्रह्मण्डेवी दैत्योंको मृत्युके घाट उतारा; फिर उस पक्षी दैत्यने मगधा सहाय के-र शस्त्रसे उनकी कर्त कैंड डाली। परन्तु समय उन्होंने अपने गलेका वह आभूषण मुझे दिया; फिर उपस्थितोंने मिलकर उनका अग्निमस्कात कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो मेरे-से आश्रम भगा हुआ हिनहिन्ता रहा। उनी अश्वशामें बत दूरतया अन्य उसे अपने साथ गकर ले गया। मुझे प्रपचारों निष्ठुरने यह सब कुछ अपनी आँखों देता है; इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो, वह आग्रहों करें। अपने श्वपको आश्वासन देनेके लिये वह गलेका हार ग्रहण कीजिये।

यों कहकर तालकेतुने वह हार पुच्छीपर छाड़ दिया और जैसे आया था, वैसे ही चला गया। यह दुःखपूर्ण गन्धर्वर सुन्धर वहनि लोभ ओकसे व्याकुल हो पूर्णित हो गये; फिर थोड़ी देरमें होलमें आनेपर राधासकी सभी स्त्रियों, राजा उष महाराज भी अत्यन्त दुःखी होकर निश्वास करने लगे। मज्जामने उनके गलेके आभूषणको देखा और राधाको कहा गया सुनकर, तुरंत ही अपने प्यारे प्रणियोंके स्वर्ग

दिया।* तदनन्तर पुरवासियों तथा महापुरुषोंके

पक्षमें भी बड़े जोरसे कहने-कहने होने लगा। राजकुमारने जब मदासकके पक्षिक बिना मृत्युको प्राप्त हुई देखा, वह कुछ विचार करके मनको स्थिर किया और वहाँ शोक करते हुए सब लोगोंमें कहा—'प्रजापति और श्रेष्ठियों! मैं बुद्धार और अपने लिये रोनेका कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकारके सम्बन्ध जगित्य होते हैं। इस बातका भलोभीति विचार करनेपर क्या पुत्रके लिये शोक करें और क्या पुत्रवधूके लिये। स्त्रियोंमें ऐसा ज्ञान बढ़ता है, वे दोनों कृतकृत्य होनेके कारण शोकके योग्य नहीं हैं। जो सदा मेरी लेखमें लगा रहता था और मेरे हो कहनेसे ब्रह्मण्डेवी रक्षार्थ तत्पर हो मृत्युको प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान् पुरुषोंके लिये शोकका विषय कैसे हो सकता है। जो अवस्था जानेवाला है, उस जगत्को यदि मैं पुत्रने आश्रमोंकी रक्षामें लगा दिया तो यह तो भवान् अभ्युदयका

* कथनार्थ तू बड़ दुःख करने का प्रयत्न कर। तब-तब प्रिय अश्व कुवा व निष्ठे पड़ें।

कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्रवधू यदि इस प्रकार अपने स्वामीमें अनुरक्त हो परलोकमें उसके पास गयी है तो उसके लिये भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है; क्योंकि स्त्रियोंके लिये पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि वह पतिके न रहनेपर भी जीवित रहती हो हमारे लिये, बन्धु बान्धवोंके लिये तथा अन्य दयालु पुरुषोंके लिये शोकके योग्य हो सकती हैं; वह तो अपने स्वामीके बन्धका समाधार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गयी है, अतः विद्वान् पुरुषोंके लिये शोकके योग्य नहीं है।* शोक तो उन स्त्रियोंके लिये करना चाहिये, जो पतिवियोगिनो होकर भी जीवित हों। जो पतिके साथ ही प्राण त्याग देती हैं, वे कदापि शोकके योग्य नहीं हैं। मदात्मिका बड़ी कृतज्ञ थी; इसलिये इसने पतिवियोगका दुःख नहीं भोगा। जो इहलोक तथा परलोकमें सब प्रकारके सौख्य प्रदान करनेवाला है, उस पतिको मौन स्त्री भनुष्य समझेगी। अतः मेरा यह पुत्र ऋतुध्वज, यह पुत्रवधू, मैं तथा ब्रह्मध्वजकी माता—इनमेंसे कोई भी शोकके योग्य नहीं है। मेरे पुत्रने ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण

त्यागकर हम सबका उद्धार कर दिया। संग्राममें ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये प्राणत्याग करके मेरे पुत्रने अपनी मर्यादे सतीत्व, वंशकी निर्मलता तथा अपने पराक्रमका त्याग नहीं किया है।

तदनन्तर कुवलायाहकी माताने अपने पतिकी ओर देखकर कहा—

‘सबन्! मेरी माता और बहिनको भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, जैसी कि मुनियोंकी रक्षाके लिये पुत्रका यह सुनकर मुझे हुई है। जो शोकमें पड़े हुए बन्धु-बान्धवोंके सामने रोगसे बल्लेरा उठाते और अत्यन्त दुखी होकर सबों सौंसे छाँकते हुए प्राणत्याग करते हैं, उनकी माताका सन्तान उत्पन्न करना स्वयं है। जो भी और ब्राह्मणोंकी रक्षामें तत्पर हो रणभूमिमें निर्धनतापूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रोंसे अहत होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर बन्धु मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों तथा शत्रुओंसे कभी निमुख नहीं होता, उसीसे पिता वस्तुतः पुत्रवान् होता है और माता उसीके कारण ही पुत्रकी जननी पानी जाती है। पुत्रके जन्मकालमें माताको जो क्लेश उठाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे अथवा युद्धमें लड़ता हुआ मारा जाय।†

* राजा च तौ गृतां ब्रह्मा किं भवो मदात्मनाम्। प्रकुप्य जनं सर्वं विपुल्य सुखगानसः॥
न रोदितव्यं परदारम भवत्कामात्मनस्तथा। सर्वपापेव संशित्य सम्बन्धानामित्यताम्॥
किं नु शोभाति तनयं किं नु खेपायमै न्नुयाम्। विनश्य कृतकृत्यत्वानान्येऽशोभाधुभाधमि॥
यच्छुश्रुमुर्मदुचनार्द द्विवर्धनार्जुनः। प्राप्ते मे यः सुखे मृत्युं कथं शीघ्र्यः स धीमताम्॥
अवश्यं याति गच्छेद् बद्ध द्विजार्द्रं कृते यदि। मम पुत्रेण सन्त्यक्तं नन्वभ्युदयकारि तद्॥
इयं च सत्कुलोत्पन्ना फलैर्वैरागकृताः। कथं नु श्रेयसं गरीषां धर्तुरन्मज दैवतम्॥
अस्माकं बान्धवानां च तपश्चरेषां दवावताम्। खेयं श्रेयं भवैवेवं यदि भर्ता विभोगिनी॥
या नु भवतिर्धं शुक्ल तपश्चरेण्य अभिदे। फलभुक्तेर्यं न खेजालो विपश्चिताम्॥

(अ० २१। २७—३४)

† न मे मात्रा न मे स्वसा प्रजा प्रोविर्पिदृशे। कुल्य मुनिपरित्राणे इतं पुत्रं यथा मया॥
शोचतां बान्धवानां मे निरुस्तोऽर्द्धरुचिः। प्रियते न्याचिन्न क्लिष्टस्तेषां मता दृढाप्रजा॥
प्रागो मुष्यमाना वेऽन्धोता गच्छिष्यते। कुण्डः सतीर्षिष्यते त एव भुवि मानवाः॥
अर्थिनां भिन्नकर्तव्यं विद्विषं च फाड्मुक्त्वा। यो न यद्विं गता केन पुत्रे पक्षा च वीरसुः॥
गर्भक्लेशः स्त्रिये मन्वे साफल्यं भजते तदाः यद्विपिक्यो न स्पृह्य संशये वा इतः सुतः॥

(अ० २२। ४१—४४)

तदनन्तर राजा शत्रुघ्नजी अपनी पुत्राशु भक्तभक्त
पदा-संस्कार किया और तबसे तब तक निकलकर पुत्रों
जलाजाल दी। तबनेतु पित्र यमुनाजलसे निकलकर
राजकुमारके पास गया और प्रेमपूर्वक भीख माँगी
बोला—'राजकुमार! जब तुम जाओ। तुमने मुझे
कृतार्थ कर दिया। तुम जो नहीं अधिकतर भक्तों के
रहे, इससे मैंने बहुत दिनोंको अपनी अधिपत्या पूरी
कर ली। मुझे महाराज बरतकी प्रसन्नताके लिये
करान पड़ा अनुमान करनेकी बहुत दिनोंको अधिपत्या
भी; वह सब कार्य अब मैं पूरा कर लिया।' इसके
पों कहनेपर राजकुमार इसको प्रणम करके बहुत
तब बापुके समान केसवले उसी अक्षर आनन्द हुए
और अपने पिताके नगरी और बल दिखे।

राजकुमार अश्वमेध बड़े सेना के अपने चरमों
आये। इस समय उनके मन में माता-पिता के
चरणों की श्रद्धा करने तथा मरणाभय के दखाने की
प्रवृत्ति बनी थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सामने
आनेवाले सभी लोग अश्वमेध हैं, जिसके वृद्ध
प्रसन्नता की चिह्न नहीं हैं; किन्तु सब ही भयभीत
आकृतियों के आकार में एक ही हैं और सब पर आभय

हर्ष है। क्या है, भिन्न मतों तथा अन्य बन्धु-
बन्धनों ने उन्हें छात्रोक्षे लगाया और 'निर्जीवी
हो गए।' यह कहकर कल्याणन अर्धवर्ग दिया।
रजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्रमभवन
हो पहुँचे लगे—'यह क्या बात है?' पितासे
पूछनेपर उन्होंने खींची हुई धारी कर्तें कर
मुनयों। अपनी मनोभाषा में यदालसाओं मृत्युका
समाचार सुनकर तब पक्षा-विहारी सामने
बड़ा देह में लज्जा और शोकके समुद्र में डूब
गये और मन-ही-मन सोचने लगे—'हाय! वह
लाजवी बालकने मेरी मृत्युको बात सुनकर प्राण
त्याग दिये; फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझ निहुरकी
विलाप है। ओहो! मैं दूर हूँ, अन्ध हूँ, जो मेरे
हो लिये मृत्युको प्राप्त हुई उस मृग-पक्षी पालोके
बिना भी अत्यन्त विद्वेह होकर जी रहा हूँ।' इसके
कर उन्होंने अपने मनके अन्तर्गतको रोका और
मोह छोड़कर विचारना आरम्भ किया—'यह मेरे
पक्षी; इसलिये यदि मैं भी उसके निर्विघ्न अपने
प्राण त्याग दूँ तो इसमें उस बेचारीका क्या
उपकार हुआ? यह कार्य तो निन्दोके लिये ही
प्रसन्न है। यदि कल्याण 'हा प्रिये! हा प्रिये!!'
कहकर दीर्घधामसे रोता हूँ तो धृष्ट भी मेरे लिये
प्रसन्नके योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो
है—पितृजीकी सेवा करना। यह जीवन उन्हींके
अधीन है। अतः मैं कैसे देहका त्याग कर
सकता हूँ। किन्तु आजसे समीपस्थकी योग्यता
परित्याग कर देना मैं अपने लिये उचित समझता
हूँ। यद्यपि इससे भी उस तन्त्रज्ञोका कोई
उपकार नहीं होय, तथापि पुत्रको तो सर्वथा
विषययोग्यता त्याग ही करना उचित है। इससे
उपकार जल्दया जल्दकर कुछ भी नहीं होय।
असल मेरे लिये प्राण तक त्याग दिया, उसके
लिये मेरा यह त्याग बहुत बड़ा है।'

ऐसा प्रत्यक्ष कार्य उन्होंने गद्दालसके शिष्ट
जलानालि से और उसके बादका क्रम पूरा

करके इस प्रकार प्रतिष्ठा की।

अक्षररूप देखते—यदि इस जन्ममें मेरी सुन्दरी पत्नी मदासलसा मुझे फिर न मिले सबी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवनसङ्गिनी नहीं बन सकती। मृगके समान विशाल नेत्रोंवाली गन्धर्वराजकुमारी मदासलसाके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रीके साथ मैं सम्भोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है।*

दोनों नागकुमार कहते हैं—पिताजी! इस प्रकार मदासलसाके बिना वे स्त्रीसम्बन्धी सम्पन्न भोगोंका परिपालन करके अब अपने सम्पन्नरूप मित्रोंके साथ मन बहलाते हैं। वही उनका सबसे बड़ा कार्य है। परन्तु यह तो ईश्वरकोटिमें पहुँचे हुए व्यक्तियोंके लिये भी अप्पन दुष्कर है, फिर अन्य लोगोंकी तो बात ही क्या है।

नागराज अक्षर देखते—पुत्रो! यदि किसी कार्यको असम्भव मानकर मनुष्य उसके लिये उद्योग नहीं करेंगे तो उद्योग छोड़नेसे उनको भारी हानि होगी। इसलिये मनुष्यको अपने गौरवका त्याग न करते हुए, कर्मका आरम्भ करना चाहिये; क्योंकि कर्मकी सिद्धि वैश और पुरुषार्थ दोनोंपर अवलम्बित है। इसलिये मैं तपस्याका अवश्रय लेकर ऐसा बल कलैगा, जिससे इस कार्यकी शीघ्र ही सिद्धि हो

गों कहकर नागराज अक्षर हिमालय पर्वतके प्लावावतरण-तीर्थमें, जो सरस्वतीका उद्गमस्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहारपर रहते हुए सरस्वतीदेवीमें मन लगाकर उत्तम वाणीमें उनकी स्तुति करते थे।

अक्षर उक्ताव

जगन्नाथीमहं देवीमारिराधयिषुः शुभाम्।
स्तीष्ये प्रणम्य शिरसा जह्यंयेनिं सरस्वतीम्॥
सदसद् देवि चत्किंचिन्मोक्षककार्यवत्तदम्॥
सत्सर्वं त्वय्यसंयोगं योग्यम् देवि संस्थितम्॥

त्वय्यक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्।
अक्षरं पश्यं देवि संस्थितं परमाणुवत्॥
अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चेतत्क्षरात्मकम्।
दसृष्यवस्थिते बहिर्भीमाक्ष परमाणवः॥
तव त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः।

अक्षरने कहा—जो सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली और वेदोंकी जननी हैं, उन कल्याणमयी सरस्वती देवीको प्रसन्न करनेकी इच्छासे मैं उनके चरणोंमें श्रेष्ठ युक्तता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवि! मोक्ष और बन्धनरूप अर्थसे युक्त जो कुछ भी सत् और असत् पद है, वह सब तुममें असंयुक्त होकर भी संयुक्तको भौंते स्थित है। देवि! जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वह परम अक्षर तुम्हीं हो। परम अक्षर परमाणुकी भौंति स्थित है। अक्षररूप परब्रह्म और क्षररूप यह जगत् तुममें ही स्थित है। जैसे काष्ठमें आग तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, वसी प्रकार ब्रह्म और यह सम्पूर्ण जगत् तुममें स्थित है।

अक्षररक्षरसंस्थानं धने देवि स्थिरास्थिरम्॥
तत्र शाश्वतं सर्वमस्ति यदेवि नास्ति च।
त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रिभिर्देवास्त्रिभिः॥
त्रीणि त्र्यंशैर्वि वर्णाश्च त्रयो धर्माश्च त्रयो॥
त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्तथात्रयो॥
त्रयः कास्त्रयस्तथावस्थाः पितरोऽहर्निशाद्यः॥
एनन्त्राश्रयं देवि तव रूपं सरस्वति॥
विभिन्नदर्शनाभास्त ब्रह्मणी हि सनातनाः।
सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्तधाः॥
तत्सर्वदुस्तराणादेवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः॥

देवि! ओंकार अक्षरके रूपमें जो शुद्धाद्य त्रीविग्रह है, वह स्थावर-जङ्गमरूप है। उसमें श्री तीन पात्र हैं, वे ही सब कुछ हैं। अस्ति-नास्ति (सत्-असत्) रूपसे व्यक्त होनेवाला जो कुछ भी है, वह सब उन्हींमें स्थित है। तीन लोक, तीन

खेद, तीन विद्याएँ, तीन अग्नि, तीन ज्योति, धर्म आदि तीन वर्ग, तीन गुण, तीन सन्ध, तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्थाएँ, त्रिविध पितर, दिन-रात और सन्ध्या—ये सभी तीन मात्राओंके अन्तर्गत हैं। देवि भस्स्वति! इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकारके दृष्टिकोण रखनेवाले व्यक्तिओंके हितों को ब्रह्मके आदि एवं सनातन स्वरूपभूत सात प्रकारकी सोमयज्ञसंस्थाएँ, सात प्रकारकी हविर्ब्रह्म-संस्थाएँ तथा सात प्रकारके पाक्यद्रव्यसंस्थाएँ वेदमें वर्णित हुई हैं, उन सबका अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अङ्गभूत मन्त्रोंके उच्चारणसे करते हैं।

अभिर्देव्यं तथा चान्यद्दर्शयन्नस्मिन् परम् ॥
अविकार्यं यत्किञ्च पविण्णामकिञ्चिज्जितम् ।
तत्रैव च यो रूपं यत्र शक्यं मयेरितुम् ॥
न चास्येन न का विज्ञातत्वेष्टादिभिर्हृत्कथो ।
इन्द्रोऽपि वसन्तो ब्रह्मा चन्द्राकी न्येतिरेव च ॥
किञ्चावासं किञ्चरूपं किञ्चेशं परमेश्वरम् ।
सांख्यवेदान्तवेदांते यदुशाकाभिरुक्तम् ॥
भवादिमध्यमिधमं सदसज्ज सदेव तु ।
एकं त्वमेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् ॥
अन्यत्वं यदुपलब्धं न भवत्येकं त्रिगुणमयम् ।
नावाशक्तिपतामेकं शक्तिर्वैभक्तिकं परम् ॥
सुखासुखमहत्सीर्यं रूपं तत्त्व विभाव्यते ।
एवं देवि त्वया ज्ञातं सकलं विष्कलं च यत् ॥
अद्वैतावस्थितं तदा यच्च द्वैते व्यक्तमिदम् ॥

इस तीन मात्राओंसे परे जो अर्धमात्राके अश्रित विन्दु है, उसका आणीद्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। यह अविच्छेद, अग्रय, दिव्य तथा परित्यक्त है। देवि! वह आत्मका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन

में श्रव असम्भव है। मुख, जीभ, तालु और ओष्ठ आदि किसी भी स्थानसे उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इन्द्र, वसु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही सम्पूर्ण जगत्का निवासस्थान, जगत्स्वरूप, जगत्का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदान्त और वेदोंमें उसीका प्रतिपादन हुआ है। अनेकों साक्षात्कारोंमें उसीके स्वरूपका निश्चय किया गया है। वह आदि-अन्तसे रहित है तथा सत्-अग्रसे नित्यस्थ होता हुआ भी सत्स्वरूप ही है। अनेक स्थानोंमें प्रतीत होता हुआ भी एक है और एक होकर भी जगत्के भोक्तृका आश्रय लेकर अनेक है। वह नाम-रूपसे रहित है। छः गुण, छः वर्ग तथा तीन गुण भी उसीके अङ्ग हैं। वह एक ही परम भक्तिमन् उत्तम है, जो नाना प्रकारकी शक्ति रखनेवाले जोकोंमें शक्तिका सञ्चार करता रहता है। सुख, दुःख तथा महत्सौख्य—सब उसी अर्धमात्रारूप तुरीयपदके स्वरूप हैं। इस प्रकार तीनों मात्राओंसे अतीत जो तुरीय धामरूप ब्रह्म है, वह तुम्हींमें अभिव्यक्त होता है। देवि! इस तरह सकल, निष्कल, अद्वैतनिष्ठ तथा द्वैतनिष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुमसे व्यक्त है।

येऽर्थां क्रिया ये विनश्यन्ति चान्ये
ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिमूक्ष्माः ।
ये वा भूमी येऽन्वीर्येऽन्यतो वा
तेषां तेषां तत्त एकीयत्वविधः ॥
यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं तत्तत्तं
यच्च भूतेश्वरमेकं च किञ्चित् ।
यदिभ्योऽस्ति क्षमताते सोऽन्यतो वा
तन्मायवद्वा तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥
जो पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशश्रेय हैं, जो स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्मसे भी आत्यन्त सूक्ष्म हैं, जो इस पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें या और किसी

१. अभिर्देव्यं, अत्यन्तिसौम्य, उत्कृष्ट, चोडरी, वायव्य, अद्वितीय तथा अत्रोच्यम्—ये सात सोमयज्ञसंस्थाएँ हैं।
२. उगन्वाधन, अग्निहोत्र, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत—ये सात हविर्ब्रह्मसंस्थाएँ हैं।
३. द्रुत, प्रवृत्त, आवृत्त, प्रवृत्त, वृत्तिहरण, प्रवृत्तवरोहण तथा अष्टकालोम—ये सात पाक्यद्रव्यसंस्थाएँ हैं।

स्थानमें देखे जाते हैं, इन सबको उपलब्धि तुम्हेंसे होती है। मृत, अमृत, समस्त मृत अवका एक-एक भूत जो कुल भी तुलोक, तुलसी, जीवन्त या अन्य स्थानमें उपलब्ध होता है, वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यञ्जनोंसे सम्पन्न है।

इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीविष्णुकी विष्णुकथा सरस्वतीदेवीने उचट हो प्रहस्य अक्षर करने कहा—‘कम्पलके भाई नागराज अक्षर! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे कराओ। मैं तुम्हें कर दूँगी।’

अक्षर बोले—देवि! कहते थे अब कम्पलकी ही मुझे महात्म्यस्वयं दीर्घिके और इस क्षेत्रे प्रहस्यको सङ्गीतके समस्त स्वरोंका ज्ञान करा दीजिये।

सरस्वतीने कहा—नागराज! सात स्वर, सती ग्राम, राग, सती गीत, सती मूर्धनार, उनगाम प्रकारकी तानें और छीन शब्द—इन सबको तुम और कम्पल भी गा सकते हो। इसके सिवा छोटे कृपासे तुम्हें गार प्रकारके पद, तीन ताल और तीन तालका भी ज्ञान हो जायगा। मैंने जितने दिन और गारों प्रकारके कर्तव्य ज्ञान से तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसादसे तुम्हें मिलेगा ही;

और भी इसके अन्तर्गत जो स्वर-व्यञ्जनसम्बन्धी विज्ञान है, वह सब भी तुमको और कम्पलको मैं प्रदान करिग। तुम दोनों धई सङ्गीतकी सम्पूर्ण कलामें जितने कुशल होओगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताललोकमें भी दूसरा कोई नहीं होगा।

सबकी विष्णुकथा सरस्वतीदेवी यों कहकर तत्काल अन्तर्धान हो गयीं। उन दोनों भक्तोंको सरस्वतीजीके कथनानुसार पद, ताल और स्वर अधिकतम दत्त ज्ञान मिला हुआ। तदनन्तर वे कैलानासिम्हराज निवास करनेवाले भगवान् लङ्कुरकी आराधना करनेके लिये वहाँ गये और पीणाकी लवके लव सात प्रक्षरके गीतोंसे लङ्कुरकी प्रसन्न करनेके लिये पूर्ण प्रवृत्त करने लगे। प्रतः-श्रवण, शक्ति, पञ्चदशके समस्त और दोनों सम्बन्धोंमें वे भगवत्परायण होकर भगवान् लङ्कुरकी स्तुति करने लगे। बहुत समयतक स्तुति करनेके बाद उनके गोत्रसे भगवान् लङ्कुर प्रकट और बोले—‘कर पीणो।’ तब कम्पलसहित अक्षरने महात्म्यजीके प्रणम करके कहा—‘भगवन! धि

वैसा ही भाव है; परन्तु हमारे महामहल पिताने बार-बार कहा है कि मैं कुशलवाशको देखना चाहता हूँ।' इतना सुनते ही कुशलवाश अपने सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये और यह कहकर कि 'पिताजीको जैसे अज्ञ है, वही करीना' वे पृथ्वीपर उनके लोहयुग्म प्रणाम करने लगे।

कुशलवाश बोले—'मैं मर चुका हूँ, आपका पुनरावृत्ति है, मेरे भगवान् भाग्यशाली दूसरा जीवन है; क्योंकि आज पिताजी मुझे देखनेको इच्छा करते हैं। अतः भिक्षो! आश्लेषण उन्हें और उनके पास चले। मैं पिताजीके चरणोंमें लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ, उनकी इस आज्ञाका धराया भी अस्विकृत करना नहीं चाहता।

जो कहकर गन्धर्वराज अश्वमेध के लिये राजकुमारोंके साथ नगरसे बाहर निकले और पुरुषसलिला गोमतीके तटपर गये। फिर वे सब स्नान गोमतीकी पवित्र भाग्यमें करके चले लगे। राजकुमारों सोचा—'नदीके उस पार हम दोनोंका घर होगा।' इतनेमें ही उन राजकुमारोंने उन्हें खींचकर जलाल पहुँचा दिया। वहाँ आनेपर उन्होंने अपने दोनों भिक्षुओं की स्तम्भिकके लक्ष्योंसे सुसज्जित सुन्दर नगरकुमारोंके रूपमें देखा। वे फर्जीकी भाँतिसे दीर्घायुजन हो रहे थे। उन्हें इस रूपमें देखकर राजकुमारोंके नेत्र अचानकसे झिल उठे। उन्होंने मुसकते हुए प्रेमपूर्वक कहा—'बाह, यह तो अच्छा रहा।' बातचीतमें कहीं न बोला और येवृत्ति मधुर ध्वनिके साथ सन्तोषके लक्ष्य सुनायी देते थे। कहीं मृदु और बोल आदि उनके मन रहे थे। तैकड़ों पकोहर भजन चरों और दृष्टिगोचर होतीं थीं। इस प्रकार अपने प्रिय नगरकुमारोंके साथ महामहलकी सेवा निहासे हुए राजकुमार अश्वमेध जाने चले लगे। कुछ दूर जानेके बाद रातने नागराजके महलमें प्रवेश किया। नागराज अश्वमेध लोकेके सिंहासनपर, जिसमें माँ, भुँगे और कैदूर आदि स्तम्भोंके झालरे लगी थीं, विराजमान थे। उनके अङ्गोंमें दिव्य हार एवं दिव्य

वस्त्र श्रेष्ठ थे। कानोंमें मर्मिमय कुण्डल मिलभिता रहे थे। मण्डप मोतिपर्ण। मनोहर हार वस्त्र-स्वल्पकी लोपा बला रत्न या और वृत्तोंमें भुजबंद सुसज्जित थे। दोनों राजकुमारोंमें 'वही हमारे पिताजी हैं' की कहना राजकुमारकी उनका दर्शन करता और पिताजीमें वह निवेदन किया कि 'वही हमारे पिता वीर कुलवाण हैं।' महाभयने नागराजके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराजने उन्हें अलपूरक उठाया और खूब कसकर छातीसे लगा लिया। फिर उनका मस्तक नुँफर कहा—'कंटा! पिताजीवी रहा। समुजोंका नाश करके पिता-माताकी सेवा करो। वत्स! तुम बच हो; क्योंकि मेरे पुत्रोंमें परीक्षार्थ भी मुझसे तुम्हारे अग्रभरण तुम्हेंकी प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और कर्तव्यकी नेत्राओंके साथ अपने गुण-भैरवहृदिन सदा बढ़ते रहो। गुणवानका ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन भुज्य लो जीते-जी हो बनेके समान है। गुणवान पुत्र पिता-पत्निके शान्ति एवं मन्त्रोप प्राप्त करता है; देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, नायक, दुःखी तथा

बन्धु बान्धव भी गुणवान् पुत्रों के धिरेजीवी होनेकी अभिलाषा करते हैं। जिनकी कभी निन्दा नहीं हुई, जो दीन-दुखिसौं पर दया करते तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान् पुरुषोंका ही जन्म सफल है।'

श्री कुवलयानुषंग ने कहकर उनका स्वागत-सत्कार करनेके लिये नगरराज अपने पुत्रोंमें

बोले—'बेटा! क्रमशः स्नान अर्द्ध सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छानुसार भोजन कराओ। उसके बाद हयलोचन इनसे मनकी प्रसन्न करनेवाली बातें करते हुए कुछ कालतक एक साथ बैठेंगे।' राजा शत्रुजित् के पुत्रने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात् सत्त्ववादी नगरराजने अपने पुत्रों तथा राजकुमारके साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया।

~~~~~

शत्रुध्वजकी भद्रालसाकी प्राप्ति, बाल्यकालमें अपने पुत्रोंको भद्रालसाका उपदेश

सुमति कहते हैं—नगरराज महारथ अश्वरथ जब भोजन कर चुके, तब उनके पुत्र और राजकुमार शत्रुध्वज—तीनों उनके पास आकर बैठे। नगरराजने माँको प्रिय लगनेवाली बातें कहकर अपने पुत्रोंके सग्याको प्रसन्न किया और पूछा—'भगवन्! आज तुम मेरे घरपर आये हो। अतः जिससे तुम्हें सुख मिले, ऐसी किसी वस्तुके लिये यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बतओ। जैसे पुत्र अपने पितासे मनकी बात कहता है, ठीकी प्रकार तुम भी निःशङ्क होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चाँदी, वस्त्र, गहन, वास्तन अथवा और जोई अल्पमूल्य दुर्लभ एवं मनोवाञ्छित वस्तु मुझसे माँगे।'

कुवलयानुषंगने कहा—भगवन्! आपके आश्रयसे मेरे पिताके घरमें आज भी सुनर्ग आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएँ मौजूद हैं। इन सब वस्तुओंकी मुझे आकर्षकता नहीं है। जबतक पिताजी हजारों वर्षोंतक पृथ्वीका शासन करते हैं और आप पाताललोकका राज्य करते हैं, जबतक मेरा मन वाचना करनेके लिये उत्कृष्ट नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं, वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। भला, मेरे पास क्या नहीं है। राजन मित्र, नीयोग शरीर, धन और जीवन—सभी कुछ तो है। जो इस कालकी

चिन्ता न करके कि मेरे घरमें धन है या नहीं—पिताकी भुजाओंकी छत्रच्छाधामें रहते हैं, वे ही भूखी हैं। जो लोग बचपनसे ही पितृहीन होकर कुटुम्बका भार वहन करते हैं, उनका सुखभोग छिन जानेके कारण मैं तो यहाँ सन्नयता हूँ कि विश्वताम ही उन्हें सौभाग्यसे वरित कर रहा है। मैं तो आपकी कृपासे भित्तार्जक दिये हुए धन-रत्न आदिके भण्डारमेंसे प्रतिदिन वाचकोंको, उनकी इच्छाके अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुटसे जो आपके दोनों नरनोंका स्पर्श किया तथा आपके सरोरसे मेरा स्पर्श हुआ, इसीसे मैं सब कुछ पा गया।

राजकुमारका यह चिन्तनशुद्ध वचन सुनकर नगरराज अश्वरथने प्रेमपूर्वक कहा—'यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेनेका तुम्हारा मन नहीं होता तो मैं ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मनकी प्रसन्न कर सके, लौं। मैं तुम्हें दूँगा।'

कुवलयानुषंगने कहा—भगवन्! आपके प्रसादसे मेरे घरमें सब कुछ है, विशेषतः आपके दर्शनसे भूयं स्वन मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीरसे जो मेरा आलिङ्गन किया—इसीसे मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नगरराज। आपकी वरण-धृतिने

जो मेरे मस्तकपर अपना स्थान बनाया है, उसीसे मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवाञ्छित घर देना ही है तो यही वीचिये कि मेरे हृदयसे पुण्यकर्मोंका संस्कार कभी दूर न हो।

अन्तर बोले—विद्वन्! ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी रहेगी। यद्यपि इस समय तुम मेरे भर्त्से आये हो; इसलिये तुम्हें मनुष्यलोकमें जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो, वही मुझसे माँग हो।

इनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतभञ्ज अपने दोनों मित्र नागकुमारोंके गुह्यको ओर देखने लगे। तब उन दोनोंने पिताका प्रणाम करके राजपुत्रका जो अनौद्विग्य था, उसे स्पष्ट रूपसे कहना आरम्भ किया।

नागकुमार बोले—पिताजी! गन्धर्वराजकुमारी महालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धिवाले दुरात्मा दान करने, जो इनके साथ घेर रखता था, भोखा दिया। उसने उसी दानवाके मुखसे इनकी मृत्युका समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणोंको त्याग दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नीके प्रति कृतज्ञ होकर मह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मद्रासराजकी छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी! ये वीर ऋतभञ्ज आज उसी सर्वाङ्गसुन्दरी मद्रालसाको देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किञ्च न सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है।

तब नगराज यथेष्ट छिपाये हुई मद्रालसाको ले आये और राजकुमारको उसे दिखाय्य तथा पूछा—‘ऋतभञ्ज! वह तुम्हारी पत्नी महालसा है या नहीं?’ उसे देखते ही राजकुमार लज्ज छोड़कर उठे और ‘हा प्रिये!’ कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नगराजने उसे रोका और मद्रालसाके मरकर जीवित होने आदिकी सारी

कथा कह सुनाये। फिर तो राजकुमारने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नीको ग्रहण किया। तदनन्तर उनके स्मरण करते ही इनका प्यारा अब वहाँ आ पहुँचा। उस समय नगराजकी प्रणम्य करके वे अश्वपर आरुढ़ हुए और मद्रालसाके साथ अपने नगरको चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता-मातासे उसके घरकर अर्पित होनेका सब समाचार निवेदन किया। कल्याणपत्नी मद्रालसाने भी शाश्वत-ससुरके चरणोंमें प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनोंको भी यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात् उस नगरमें भुरखीमियोंके वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ।

इसके बाद बहुत समय बीतनेके पश्चात् महाराज तत्रुविद् पुष्पीका भलीभाँति पालन करके वरलोकात्कसी हो गये। तत्र पुरवासिनीने उनके महात्म्य पुत्र ऋतभञ्जको, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही ठहर थे, राजपदपर अर्पित किया। वे भी अपनी प्रजाका औरस पुत्रोंकी प्रति पालन करने लगे। तदनन्तर मद्रालसाके गर्भसे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ।

राजाने उसका नाम विक्रान्त रखा। इससे कृदुम्बके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किन्तु मदालसा वह तम सुनकर हँसने लगी। उसने उत्तम सोकर जोर-जोरसे गते हुए शिशुको महलानेके व्याजस्य इस प्रकार कड़वा आरम्भ किया—

शब्दीऽपि न ज्ञात न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनयाधुनिकं।

पञ्चात्मके देहमिदं न तेऽस्ति

नैवास्या त्वं रोदिति कस्य हेतुः॥

हे तात! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह भलिप्त नाम तो तुझे अभी मिलना है। यह शरीर भी पाँच भूतोंका बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किसलिये रो रहा है?

न का भवन् रोदिति च क्वजन्य

शब्दीऽप्यभासतश्च महेशसुनुम्।

विकल्पमात्रा विविधा गुणसत्त्वे-

गुणाश्च भीताः सकृत्तेजिष्वपि॥

अथवा तू नहीं रोता है, यह प्रश्न तो एकदुम्बके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है। सही।

सम्पूर्ण इन्द्रियों जो भीति भौतिके गुण-ध्वगुणोंकी कल्पना होता है, वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं?

भूतानि भूतैः परिबुधलाणि

वृद्धिं समायच्छति बन्धेह पुंसः।

अत्राण्डानादिभिरव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हर्षिकः॥

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मको न तो वृद्धि होती है और न हर्ष ही होती है।

न कश्चुके शीर्षमाणे निरीऽस्मि-

स्त्वस्मिन्ने देहे मृदत्वं न ज्ञानेष्वाः॥

शुभाशुभः कर्मभिर्वैतमेत-

स्यादियुद्धैः कश्चुकस्तं पिण्डम्॥

तू अपने उस बोले तथा उस देहके पाँचों भौतिके जीव-ज्ञान होनेपर मोह न करण। शुभाशुभ कर्मके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा वह चोला मद आदिसे बीधा हुआ है (तू तो सर्वथा इससे मुक्त है)।

तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चि-

द्यमेति किञ्चिदमितेति किञ्चित्।

नयेति किञ्चित् नयेति किञ्चित्

त्वं भूतसङ्घं बहु मानयेष्वाः॥

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसीको पाता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 'यह मेरा है' कहकर अपनाया करता है और कोई 'मेरा नहीं है' इस भावसे मराना माना जाता है। इस प्रकार ये भूतसमुदायके ही नन्त रूप हैं, देसा तुझे मानना चाहिये।

दुःखानि दुःखापन्माय भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेताः।

तन्वेद्य दुःखानि पुनः सुखानि

जानाति विद्वान्विमूढचेताः॥

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं तथापि मुहूर्तिचिन्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करनेवाला समझता है; किन्तु जो विद्वान् हैं, जिसका चित मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं।

हासोऽन्विषसंदर्शनमपि पुण्य-

मन्यन्मदलं यत्कसुखं वसाकः।

कुशादि पीनं पिशितं च न ज्ञ

ध्यामं रतेः किं नरकं न चोचित्॥

स्त्रियोंको हँसी मध्य है, हृदयोंका प्रदर्शन।

जिसे हम अत्यन्त सुन्दर पेत्र करते हैं, वह मन्त्राकी कसुपता है और पीटे-पीटे कुछ अर्द्ध चने मोसकी प्रविष्टी हैं; अतः पुरुष जिसपर अनुराग करता है, वह युवती एसी क्या नरककी जैसी-जागती मूर्ति नहीं है?

ध्यानं शिवाय चालगतं देहो

देहोऽपि ज्ञानः पुनश्चेति विद्वः।

मन्त्राशुन्यं न ज्ञाया वसा रते

देहप्रविष्टां च विद्वद्भिरपि॥

पृथ्वीपर सवारी चलती है, सवारीपर यह शरीर रहता है और इस शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किन्तु पृथ्वी और सवारीमें वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती, जैसी कि अपने देहमें दुष्टियोंपर होती है। यही ज्ञानार्थ है।

ज्यों-ज्यों यह बालक बढ़ने लगा, त्यों-ही-त्यों महारानी मन्त्रालया प्रविष्टि उनसे यहत्वने आदिके द्वारा मन्त्राशून्य ज्ञानका उपदेश करने लगी। जैसे-जैसे उसके शरीरमें क्लृप्ता मन्त्रा और जैसे-जैसे वह पितासे व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे-ही-वैसे माताके कक्षोंसे उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माताने जन्मते ही अपने पुत्रको ऐसा उपदेश दिया, जिससे ज्ञानी एवं मन्त्राशून्य होकर उसने गार्हस्थ्य-धर्मके प्रति अपने मनको नहीं जाने

दिया। इसी प्रकार जब मन्त्रालयाके गर्भसे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, जब पिताने उसका नाम सुन्नुवा रखा। इसपर भी मन्त्रालया हैमने लगी। उस बालकको भी वह पहलेंकी ही भाँति मन्त्रालये-बहलाते वचनसे ही ऐसा उपदेश देने लगी, जिससे वह परम बुद्धिमान् ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने उसका नाम शत्रुघ्न रखा। इसपर भी सुन्दरी मन्त्रालया बहुत देर तक हैसता रही तथा उसका भी उसने पहलेंकी ही भाँति गार्हस्थ्यकालसे ही ज्ञानका उपदेश दिया। बड़ा होनेपर वह विष्णुधर्म कर्म करने लगा। भक्तम कर्मकी ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा शत्रुघ्न जब नीचे पुत्रका नामकरण करने चले, तब मन्त्रालयापरायणा मन्त्रालयापर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मन्द-मन्द मुसकरा रही थी। उसे ईशसे देखा राजाको कुछ कौतूहल हुआ; अतः उन्होंने पूछा—‘देवि! जब मैं नामकरण करने चलता हूँ, तब तुम हैमती क्यों हो? इसका कारण क्याजो। मैं तो समझता हूँ विज्ञान, सुबाहु और शत्रुघ्न—ये सुन्दर नाम रत्ने गये हैं। वे शत्रुघ्नोंके योग्य तथा शीर्षमें उच्चोगी हैं; भद्र! यदि तुम्हारे मनमें यह बात हो कि वे नाम अच्छे नहीं हैं तो मेरे चौथे पुत्रका नाम तुम स्वयं हो रखो।’

मन्त्रालया बोली—महाराज! आपकी आज्ञाका पालन करता पेट कर्तव्य है; अतः आप जैसा कहते हैं, उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्रका नाम स्वयं ही रखूँगी। यह धर्मज बालक इस संसारमें अलर्कके नामसे विख्यात होगा। आपका यह कर्तव्य पुत्र बड़ा बुद्धिमान् होगा।

माताके द्वारा रखे गये ‘अलर्क’ इस असम्बद्ध नामको सुनकर राजा ठठाकर हैस पड़े और इस प्रकार बोले—‘शुभे! तुमने मेरे पुत्रका जो यह अलर्क नाम रखा है, उसका क्या कारण है? ऐसा असम्बद्ध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है?’

महात्मसने कहा—महागज ! यह तो व्यवहारिक कल्पना है; लौकिक व्यवहार चलानेके लिये कोई-या नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं, वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे, सो बतलाती हैं सुनिये। शरीरलोक पुरुष (आत्मा)—को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्रका नाम चिकित्सक रखा है, इसके अर्घपर किम्बदन्ति कीजिये। क्रान्तिको अर्थ है गति। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको गति कहते हैं। जब इस देहका दुःख आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब यह दूसरी जगह ज नहीं सकता; अतः उसका नाम विक्रान्त रखा। मुझे निरर्थक तो जान पड़ता है। पृथ्वीपाथ। दूसरे पुत्रका जो मुवाहु नाम रखा गया है, वह भी व्यर्थ हो है; क्योंकि आत्मा गिराकार है, तबको और कहाँसे आपो। तृतीय पुत्रका जो अरिमर्दन नाम रखा किया गया है, मेरी सम्झने छद् भी असम्भव हो है। इसका कारण भी सुनिये। अरिमर्दनका अर्थ है—तत्त्वका मर्दन करनेवाला। जब सब जरीरोंमें एक ही आत्मा रहता है, तब उसका तीन तत्त्व है और तीन मित्र। प्रतिभा (भूतोंके द्वारा प्रतिमान भूतोंके ही मर्दन होता है। आत्मा तो अप्रमत्त है उसका मर्दन कैसे हो सकता है। क्रोध आदि आत्मासे पृथक् रहते हैं; अतः यह अरिमर्दनकी कल्पना निरर्थक हो है। यदि व्यवहारका भली-भाँति निर्याह करनेके लिये ऐसे अय्यञ्जल नामोंकी कल्पना हो सकती है तो 'अणक' नाममें ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होती है ?

राजी महात्मसके द्वारा इस प्रकार भली-भाँति समझाये जानेपर परम बुद्धिमान् महाराज ब्रह्मचर्यजने अपनी प्राणवस्तुभाकी पञ्चाध्वर्षिणी मानकर कहा—'तुम्हारा कथन सत्य है।' तदनन्तर उसने पहले पुत्रोंकी भाँति ठगको भी जनकनक बातें सुनानी आरम्भ कीं; तब राजाने उसे रोफकर कहा।

राज बोले—अरी वह क्या करता हो ? पहले पुत्रोंकी भाँति इसे भी ज्ञानकर उपदेश देकर मेरी वंश परम्पराका उच्छेद करनेपर क्यों तुली हो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कर्ब करना हो और यदि मेरी बातोंको मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो

तो मेरे इस पुत्रको प्रवृत्तिमार्गमें लगाओ। देवि! ऐस्य करनेसे कर्ममार्गका उच्छेद नहीं होगा तथा पितरोंके पिण्डदानकर लोभ नहीं होगा। जो पितर देवलोकमें हैं, जो तिर्यग्लोनिमें पड़े हैं, जो मनुष्यलोनिमें एवं भूतलोकमें स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख-प्याससे विकल होते हैं तो अपने कर्मोंमें लग्न हुआ मनुष्य पिण्डदान तथा चलदानके द्वारा उन्हें तुम करता है। इसी तरह यह देवताओं और अतिथियोंको भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गृह्यक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यसे ही जीविका चलते हैं; अतः सुन्दरि! तुम मेरे पुत्रको ऐसा उपदेश दो, जिससे ब्रह्मलोक और परलोकमें उत्तम फल देनेवाले क्षत्रियोक्ति कर्तव्यका उसे ठीक-ठीक ज्ञान हो।

पतिके सौ कहनेपर श्रेष्ठ नारी मदासना अपने पुत्र अलर्कको बहलाती हुई इस प्रकार ठगदेश देने लगी—

धन्योऽसि रे मे वसुधाभक्तु-
रेकाक्षिं फलवित्तसि पुत्र ।
तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो
धर्मात् फलं प्रत्यर्पयि जायतस्तु
धरामरान् पर्वसु तर्पयेथाः
समीहितं वन्धुषु नृपयेथाः ।
हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा
पथः परस्मैव निवर्तयेथाः ॥
सखा मुसति हृदि चिन्तयेथा-
सज्जमानस्तोऽन्तःबहरीकृपेथाः ।
मार्गं प्रबोधेन चिन्तयेथा
हृदिपतयेथा चिन्तयेथाः ॥
अर्थागमाद्य चिन्तयेथा
पथोऽर्थेनादाईमयि वयेथाः ।
गराबवादअवणादिभीथा
विपत्तमुद्राज्जन्तुदरेथाः ॥

बेटा! तू धन्य है, जो सज्जमान होकर अकेल ही विरकासतक इस पृथ्वीका पालन करता रहेगा। पृथ्वीके पालनसे तुझे भुखणोगकी वृद्धि हो और धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वोंके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके द्वारा तृप्त करना, धन्धु बान्धवोंकी इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदयमें दूसरोंकी भलाईका ध्यान रखना और पथवी त्रिपोंकी और कभी मनुको न जाने देना। अपने

मनमें सदा श्रेष्ठिषुभगवान्का चिन्तन करना, उनके चक्रवर्त्तसे अस्तःकरणके काम क्रोध आदि छहों शत्रुओंको जीतना, शत्रुके द्वारा मायाका निवमथ फस्तु और जातुको आनित्यताका विचार करते रहना। भनको आपके लिये सजाओंपर नियम प्राप्त करना, वशके लिये धनका सङ्ग्रह करना, परायो निन्दा सुननेसे डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना।

वीर! तू अनेक यज्ञोंके द्वारा देवताओंको तथा भनके द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतोंको सन्तुष्ट करना। कामनापूर्तिके द्वारा रिषियोंको प्रसन्न रखना और पुष्टिके द्वारा शत्रुओंके छोटे बुझान। बालकवस्थामें तू भार्गवन्धुओंको आनन्द देना, कुमारवस्थामें अज्ञापालनके द्वारा गुरुजनोंको सन्तुष्ट रखना। सुनत्पञ्चममें उत्तम कुलको मुसीबत करनेवाली स्त्रीको प्रसन्न रखना और वृद्धावस्थामें वनके भीतर निवास करते हुए वनवासियोंको पुष्ट देना।

राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः
साधुन् रक्षेत्सात चौर्ययेथाः ।
दुष्टान् विघ्नन् वैरिणश्चाजिमयी
भोषितावी वत्स मृत्युं वयेथाः ॥

अतः! राज्य करते हुए अपने सुहृदोंको प्रसन्न रखने, साधु वृत्तोंकी रक्षा करने हुए चोरोंद्वारा भगवान्का वजन करना, संप्रापमें दुष्ट शत्रुओंका संहार करने हुए नौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निष्काश कर देना।

मदालसाका अलर्कको राजनीतिका उपदेश

सुमति कहते हैं—इस प्रकार मातृके द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ जालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्थाको प्राप्त हुआ। कुमारवस्थामें पहुँचनेपर उसका उपनयन-संस्कार हुआ। तत्पश्चात् उस बुद्धिमान राजकुमारने माताको प्रणाम करके कहा—‘माँ!

तुझे इस लोक और पालीकमें सुख प्राप्त करनेके लिये यहाँ क्या करना चाहिये? यह सब मुझे बतलावें।’

मदालसा बोली—बेटा! राज्याभिषेक होनेपर तत्काली अधिक है कि वह अपने धर्मके अनुकूल

चलता हुआ आरम्भसे ही प्रजाको प्रसन्न रखे। सातों^१ ध्यसनोंका परित्याग कर दे; क्योंकि वे राजाका मूलोच्छेद करनेवाले हैं। अपनी गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेसे उसके द्वारा लाभ उठकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं; अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओंसे अपनी रक्षा करे। जैसे स्त्री रथकी गति वक्र होनेपर आँखों प्रकारसे नाशको प्रह्न होता है, उसके ऊपर अश्वों द्वाराओंसे प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेपर राजाके आँखों^२ वर्गोंका निक्षेप नाश होता है। राजाको इस बातका ध्यान पता लगाते रहना चाहिये कि शत्रुद्वारा उत्पन्न किये गये दोषसे अथवा शत्रुओंके बहकावमें आकर अपने मन्त्रियोंमेंसे कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट—कौन अपना साथी है और कौन शत्रुसे भिन्न हुआ। इसी प्रकार बुद्धिमान् यह नियुक्त करके शत्रुके शरीरपर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये। राजाको अपने मित्रों तथा कननोदय शत्रु बान्धवोंपर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिये। किन्तु काम आ पड़नेपर उसे शत्रुपर भी विश्वास कर लेना चाहिये। किस अवस्थामें शत्रुपर चढ़ाई न करके अपने स्थानपर स्थित रहना उचित है, क्या करनेसे अपनी बुद्धि होगी और किस कार्यसे अपनी हानि होनेकी सम्भावना है—इन सब बातोंका राजाको ज्ञान होना चाहिये। यह छः^३ गुणोंका उपयोग करना जाने और

कमी कामके अधीन न हो। राजा पहले अपने आत्माको, फिर मन्त्रियोंको जीते। तत्पश्चात् अपनेसे भरण-पोषण पानेवाले कुटुम्बीजनों एवं सेवकोंके हृदयपर अधिकार प्राप्त करे। तदनन्तर पुरस्कारियोंको अपने गुणोंसे जीते। यह सब हो जानेपर शत्रुओंके साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओंपर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मन्त्रियोंपर अधिकार न रखनेके कारण शत्रुसमुदायके वशमें पड़कर कष्ट भोगता है।*

इसलिये बंदा। पृथ्वीका पालन करनेवाले

१. कट्ट बधन डोलना, कठोर दण्ड देना, वनक अकम्प्य करना, पक्षि पक्षी, स्त्रियोंमें आसीत रखना, शिकार खेलनेमें व्यर्थ समय श्रावण और नुज खेलना—ये राजाके सप्त त्वसन हैं।

२. खेतीकी उपरि, व्यापारकी बुद्धि, दुर्गनिर्माण, पुत बनना, जंगलसे हाथों पकड़कर पैगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे कर लेना और निर्वन प्रदेशको आबाद करना—ये आठ वर्ग कहलाते हैं।

३. सन्धि, विग्रह, धन, अस्त्र, द्वेषाभय और समाश्रय—ये छः गुण हैं। इनमें शत्रुसे मेल रखना सन्धि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आश्रय करना धन, अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना अस्त्र, दुरंगी नीति चलाना द्वेषाभय और अपनेसे बलवान् राजाको शत्रु होना समाश्रय कहलगा है।

* वत्स राज्येऽभिषिक्तेन प्रजस्तन्मादितः । कर्कण्यविरोधेन स्वधर्मस्य पदोऽपरा ॥

ध्यसनानि परित्यज्य सप्त भूतद्वयं च । आत्मा ऐश्वर्यः संरक्ष्यो बहिर्पञ्चविनिर्गमात् ॥

राजाको पहले काम आदि शत्रुओंको जीतनेकी चेष्टा करने चाहिये। उनके जीत लेनेपर विजय आवश्यकभाव है। यदि राजा ही उनके क़त्लमें हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, पान और लर्च—ये राजाका विनाश करनेवाले शत्रु हैं। राजा पाण्डु काममें आसक्त होनेके कारण मारे गये तथा अनुशुभ क्रोधके कारण ही अपने पुत्रसे हाथ धो बैठा। यह विचारकर अपनेको काम और क्रोधसे अलग रखे। राजा बुद्धिमान हो भले मारे गये और तेनको मदके कारण ही शत्रुगणोंसे भार खाता। अयोध्याके पुत्रको मरनेके कारण प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा तथा पुरुजयकी मृत्यु इसके कारण हुई; किन्तु महात्मा भरतने इन शत्रुको जीत लिया था, इसलिये वे सम्पूर्ण

विजय विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषोंका सर्वथा त्याग करे। वह क्रोध, कोपल, भय, हरिण, सौम्य, मोर, हंस, मुर्ग और लोहेके व्यवहससे सिद्ध ग्रहण करे। राजा अपने शत्रुके प्रति ठल्लूका-सा बर्ताव करे। जैसे ठल्लू पक्षी रातमें सोये कौओंपर चुपचाप आका करता है, उससे प्रकार राजा शत्रुकी असावधान-वस्त्रमें ही उसपर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटीकी-सी चेष्टा करे—धीरे-धीरे आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करता रहे।

राजाको अपनी विनगारियों तथा जेमालके जीवसे कर्तव्यकी शिक्षा लेनी चाहिये। जैसे आधरु छोटी-सी विनगारी बड़े-से बड़े पनकी जल छालनेका शक्ति रखती है, वही प्रकार

अद्वय नमभाजोति एवमन्तम् स्वस्वराज्यम् । तथा राजापरिधिर्न चरिर्धर्मविधिर्निकात् ॥
 द्वाविंशः । जलोपसृतावतारोपतः । चरिः स्वराज्यम् । चरिः स्वराज्यम् । चरिः स्वराज्यम् ।
 पित्रो न पु कर्तव्ये तत्र विष्णुपुत्रम् । कर्तव्योपनिषत्पि विष्णुपुत्रम् ।
 स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् ।
 स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् ।
 स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् ।
 स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् । स्वामिन्विष्णुपुत्रम् ।

(२७। ४-१२)

* राजाई यह कि राजा कौहेके समान अस्वच्छन्द और सदाभाव है। जैसे कौहेका अपने अण्डेका कौँसीसे पालन करती है, वैसे ही राजा भी दूसरीसे अपना कर्तव्य समझ करे। वह भीतिक समान रसप्राही और दुर्गति समान सब चौकता रहे। जैसे सर्प बड़ा-बड़ा रस निजकामे दूसरीके डंकन और पैरकको चुपके-से निगल खाता है, वही प्रकार राजा दूसरीपर अतृप्त कम्पने रहे और सबका आक्रमण करके शत्रुको अपने अधीन कर ले। जैसे मोर अपने समेत हुए संतानों कभी-कभी पैरकता है, वही प्रकार राजा भी समयानुसार अपने संकुचित सैन्य और वस्त्रों विस्तार करे। वह हमेशा समान नीर-जोख विवेक करनेवाला गुणग्राही हो। मुर्गके समान रात रहते ही शयनसे उठकर कर्तव्यका विचार करे और रातहोने परीत शत्रुओंके शिने अमेत एवं कर्तव्यपालनमें कटिरे हो।

† तस्मात्प्रागप्यः पूर्व ज्ञेयः पुत्र मर्त्यम् । स्वयमे हि जयोऽन्यत्वं राज्यं नम्यति रजिनः ॥
 कामः क्रोधश्च हाथश्च मदीं पश्यन्त्येव च । हर्षश्च स्रवणो हते विवस्वत्य मदीभृताम् ॥
 कामरससुखात्मनः स्मृत्या पाण्डुं निषेधितम् । निषेधितम् क्रोधश्चक्रुर्हन्तः हन्तः ॥
 ततपितं तथा लोभश्चक्रुर्हन्तः द्विर्हन्तम् । मयादत्तं पुनः पुनं हतं हर्षस्तुजायम् ॥
 एभिर्जरीजितं हतं गतमेव गतमेव । स्मृत्या विवर्धितं स्वयमेव स्वयमेव ॥
 कामरसश्चक्रुर्हन्तः मृगयास्तुष्टिर्हन्तम् । हन्तः स्वयमेव स्वयमेव ॥
 कौशिकस्य जिघां क्रुपेर्दु विप्लो गनुषेधः । मेघां पिबेतिस्वयं च ज्ञाते भूयः प्रदरायेत् ॥

(२७। १२-२८)

छोटा-सा शत्रु भी यदि दयाया न जाय तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा-सा संपल्लव वीज एक महान् वृक्षके रूपमें परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आनेपर अत्यन्त प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलत्वस्थायें ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिये। जैसे चन्द्रमा और सूर्य अपनी किरणोंका सर्वत्र समान रूपमें प्रसार करते हैं, उसी प्रकार चंद्रमाके सिधे राजाको भी समस्त प्रजापर समान भाव रखना चाहिये। वैराग्य, कमल, सरस, शूलिका, पश्रिणी इत्यादि स्तन तथा ग्वालेकी स्त्रियों भी राजाको बुद्धि सीखनी चाहिये। राजा जेष्ठ्याकी भाँति शक्यो प्रसन्न रखनेको चेष्टा करे, अश्वत्थ पुष्पके समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, शरभके समान पराक्रमी बने, शूलिकाकी भाँति महान् शत्रुका विध्वंस करे। जैसे गंधर्वोंके स्तनमें भावो सन्तानके लिये दुधका संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्यके लिये सशस्त्रसैन्य बने और जिस प्रकार ग्वालेकी स्त्री दुधसे नाला प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजाको भी भौतिक-भौतिकी कल्पनामें पटु होना चाहिये। वह पृथ्वीका चालन करते समय इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा वायु—इन चौ-चौके रूप धारण करे। जैसे इन्द्र चार महीने वर्षा करके पृथ्वीयः रहनेवाले प्राणियोंको दुःख करते हैं, उसी प्रकार राजा शत्रुके द्वारा प्रजावर्योंको सन्तुष्ट

करे। जिस प्रकार सूर्य जाठ महीनेतक अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार भूक्षय उपायोंसे धीरे-धीरे कर आदिका संग्रह करे। जैसे यमराज समय आनेपर प्रिय-अप्रिय सभीको मृत्युपाशमें बाँधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय-अप्रिय तथा साधु और दुष्टके प्रति समान भावसे राजनीतिका प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चन्द्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजाके प्रति समस्त प्रजाको समानरूपसे सन्तोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चन्द्रमाके इतका चालन करनेवाला है। जैसे वायु गुनरूपसे समस्त प्राणियोंके भीतर सञ्चार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचरके द्वारा पुरवासियों, पश्रियों तथा बन्धु-बान्धवोंके मनका भाव जाननेकी चेष्टा करे।

बेटा! जिसके चित्तको दूसरे लोग लोभ, कामना भयवा अथसे नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोकमें जाता है। जो अपने धर्मसे विचलित हो कुचार्गपर जानेवाले मूर्ख मनुष्योंको फिर धर्ममें लगाता है, वह राजा स्वर्गमें जाता है। कस्य! जिसके राज्यमें वर्णधर्म और आश्रमधर्मको हानि नहीं पहुँचती, उसे इस लोक और परलोकमें भी सदातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्टबुद्धि पुरुषोंद्वारा धर्मसे विचलित न होकर ऐसे लोगोंको अपने धर्ममें लगाकर ही राजाका सबसे बड़ा कर्तव्य है और

* वेदादिभिर्गुणैश्चैव नोपेक्ष्यते च तत्काले । चन्द्रमस्यस्तनूना नोत्पद्ये पश्रिणीकृतम् ॥
अश्वत्थी-पश्रिणीकृतम् । प्रजा नृपेन चन्द्रमा तथा गोपभावादिभिः ॥
शक्यैश्चान्तोपायान् । तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥
पश्रिणीकृतम् । गोपभावादिभिः । अथवा पश्रिणीकृतम् । तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥
तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥
तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥
तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥
तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥
तद्वा । सर्वदेहीति । अथवा पटु कुर्वति महोपायवन्नीतिः ॥

यही उसे सिद्धि प्रदान करनेवाला है। राजा सब प्राणियोंका पालन करनेसे ही कृतकृत्य होता है। जो यत्नपूर्वक भलीभाँति प्रजाका पालन करनेवाला है, वह प्रजाके सम्मत् भाग होकर है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णोंकी रक्षामें तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अन्तमें उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है।*

~~~~~

मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एवं गृहस्थके कर्तव्यका वर्णन

अलर्कने कहा—महाभाग! आपने राजनीति-सामान्यी धर्मका वर्णन किया। अब मैं वर्णाश्रमधर्म सुनना चाहता हूँ।

मदालसा बोली—दास, अध्वर्यु और यज्ञ—ये ब्राह्मणके तीन धर्म हैं तथा यज्ञ करना, विद्या पढ़ना और यज्ञ दान देना—यह तीन प्रकारकी उसकी आजीविका यथापी गयी है। दान, अध्वर्यु और यज्ञ—ये तीन क्षत्रियके भी धर्म हैं। पृथ्वी रक्षा तथा शास्त्र ग्रहण करके जीवननिर्वाह करना यह उसकी जीविका है। वैश्यके भी दान, अध्वर्यु और यज्ञ—ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती—ये उसकी जीविका हैं। दान, यज्ञ और द्विजातियोंकी सेवा—यह तीन प्रकारका धर्म सूदके लिये बताया गया है। शिल्पकर्म, द्विजातियोंकी सेवा और खराद-शिकारी—ये उसकी जीविका हैं। इस प्रकार ये वर्णधर्म बतलाये गये हैं। अब आश्रमधर्मका वर्णन सुनो। यदि वसुध्व अपने वर्णधर्मसे भट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है और निषिद्धकर्मोंके आचरणसे वह मृत्युके पश्चात् लक्ष्मण पड़ता है।

उपनयन संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बालक गुरुके घरमें निवास करे। जहाँ उसके लिये जो धर्म ब्रह्मण्य गये हैं, वह सुने। ब्राह्मचारी वेदीका स्वध्याय करे, अग्निहोत्र करे, विचित्र ज्ञान करे, भिक्षाके लिये प्रभण करे, भिक्षामें मिला हुआ अन्न गुरुको निवेदित करके ब्रह्मकी आराधनाके अनुस्मरण हो सदा उसका तपयोग करे, गुरुके कार्यामें सदा तत्पर रहे, भलीभाँति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरुके भुक्तानेपर एकप्रश्नितमै तत्परतापूर्वक भोज्य, गुरुके मुञ्जते एक दाँ या सम्पूर्ण वेदीका ज्ञान प्राप्त करके गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे और उन्हें गुरुदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे। इस आश्रममें अनेक उद्देश्य होना चाहिये—गृहस्थधर्म-सम्बन्धी भर्त्सना चलना। अथवा अपनी इच्छाके अनुसार वह चाणक्य या संन्यास आश्रममें प्रवेश करे अथवा वहीं गुरुके घरमें सदा निवास करे हुए ब्रह्मचर्यनिष्ठताको प्राप्त हो—भैक्षिक ब्रह्मचारी बन जाय। गुरुके न रहनेपर उनके पुत्रको और पुत्रके न रहनेपर उनके प्रधान शिष्यकी सेवा करे। अधिमानसून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रममें रहे। जब गृहस्थाश्रममें आनेकी इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य

*ग लोभाद न कामाद् नावाद्वा सत्यं गमिष्यत् । भयनैः कृष्णं कृत्यं स राजा स्वर्गमुच्छतिम् ।

उत्पथप्रवृत्तिं ब्रह्मन् स्वधर्माध्वर्युदत्तं नरम् । यः कुर्यात् त्रिभिर्धर्मैश्च तच्छ्रममुच्यते ॥

वर्णधर्मो न सोदन्ति जस्य धर्मो ब्रह्मचर्याः । कृत्यं कृत्यं सुखं प्रेत्य परवेद न शास्त्रम् ॥

क्षत्रादः परं कृत्यं तर्कान् सिद्धिकारकम् । धर्ममध्यागं नृणां चतुर्धै न कुबुद्धिभिः ॥

चलनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीरथिः । सम्पू पत्नीनां धर्मो धर्मोऽप्येवैवैव ॥

एवं ये वसिष्ठ उवाच नृपुर्लभं त्वं । यं ब्रह्म विदित्वैव शक्रस्यैव गतोऽकामम् ॥

आश्रमसे निकले, तब अपने अनुरूप नीरोग स्त्रीसे विधिपूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवरकी न हो। उसके किसी अङ्गमें न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थाश्रमका ठीक ठीक सञ्चालन करनेके लिये ही विवाह करना चाहिये। अपने पराक्रमसे घन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियोंको भोजनपूर्वक भूतोंपाति वृत्त करे तथा अपने आश्रितोंका परम पोषण करता रहे। पुत्र, पुत्र, कुलकी स्त्रियाँ, दीन, अन्य और पीतित मनुष्योंको तथा पशु-पक्षियोंको भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थका यह धर्म है कि वह ऋतुकालमें स्त्री-सहवास करे। अपनी शक्तिके अनुसार जैसा यज्ञोंका अनुष्ठान न छोड़े। अपने विभक्तके अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुम्बजनोंके भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही स्वयं भूतजनोंके साथ बैठकर आहरपूर्वक ग्रहण करे। यह धर्म संक्षेपसे गृहस्थाश्रमके धर्मका वर्णन किया है।

अब वानप्रस्थके धर्मका वर्णन करते हैं, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह अपनी सन्तानको देखकर तथा देखे दूकी आरही है, इस बातका विचार करके आत्मशुद्धिके लिये वानप्रस्थ-आश्रममें जाय। वहाँ उनके फल-भूतोंका उपभोग करे और तपस्यासे शरीरको सुखाला रहे। पृथ्वीपर सोये, ब्रह्मनर्षका पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियोंकी सेवामें संलग्न रहे। अग्निहोत्र, त्रिंशत्-आन तथा जप-वत्कला धारण करे; सदा योगाभ्यासमें लग्न रहे और जगदासियोंपर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापोंकी शुद्धि तथा आत्माका उपकार करनेके लिये वानप्रस्थ-आश्रमका वर्णन किया है।

अब त्रुर्ध्व आश्रमका स्वरूप बतलाती हैं।

सुनो। धर्मज्ञ महात्माओंने इस आश्रमके लिये जो धर्म बतलाया है, वह इस प्रकार है। सब प्रकारकी आसक्तिमेंका त्याग, ब्रह्मचर्यका पालन, क्रोधशून्यता, जितेन्द्रियता, एक स्थानपर अधिक दिनोंतक न रहना, किसी कर्मका आरम्भ न करना, भिक्षामें मिले हुए अन्नका एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होनेकी इच्छामें जगाये रखना तथा सर्वत्र आत्माका दर्शन करना। यह धर्म त्रुर्ध्व आश्रमका धर्म बतलाता है।

अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमोंके सामान्य धर्मका वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दण्डवृष्टिका अभाव, भ्रमा, क्रूरताका अभाव, दोनताका न होना तथा मन्तोप धारण करना—ये वर्ण और आश्रमोंके धर्म संक्षेपसे बतलाये गये हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी धर्मको छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है, वह राजाके लिये दण्डनीय है। जो मानव अपने धर्मका त्याग करके पापकर्ममें लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करनेवाले गजके इष्ट^१ और आपूर्त^२ धर्म नष्ट हो जाते हैं।

बेटा! गृहस्थ-धर्मका आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत्का पोषण करता है और उससे मन्त्रेवाभिन्न लोकोंको जीत लेता है। पितर, धुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतङ्ग, पक्षी तथा असुर—ये सभी गृहस्थसे ही जीविका चलाते हैं। उसीके दिये हुए अन्न-पानसे वृत्ति लाभ करते हैं तथा 'कहा यह हमें भी कुछ देगा?' इस आश्रमसे सदा उसका चूँट ताकते रहते हैं। वत्स! वेदवगीरूप घेनु सबकी आधारभूत है, उसीमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्वकी उत्पत्तिकारण मानी गयी है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्यभाग तथा सामवेद तमका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म

१. देवपूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञ-यागदि कर्म 'इष्ट' कहलाते हैं।

२. कुर्वा और बचली सूदकाना, अर्थात् तपस्वन तथा परमेश्वर कत्तव्य अदि कर्म 'आपूर्त' धर्मके अन्तर्गत हैं।

ही उसके दो सींग हैं। अन्ध्रों अच्छी सूक्तियाँ ही उस धेनुके रोम हैं, शान्तिकर्म गोवन और पुष्टिकर्म उसका मूत्र है। अकार आदि वर्ण उसके अङ्गोंके आधारभूत वर्ण हैं। सम्पूर्ण जगत्का जीवन उसीसे चलता है। वह वेदत्रयोरूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा (देववज्र), स्वधा (पितृवज्र), वषट्कार (ऋषि आदिकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले वज्र) तथा हुन्तकार (अतिथियज्ञ) — ये उसके चार स्तन हैं। स्वाहारूप स्तनको देवता, स्वधाको पितर, वषट्कारको ऋषि तथा हुन्तकाररूप स्तनको मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तुष्ट करती है। जो मनुष्य उस देवता आदिकी कृत्तिका उन्हेद करता है, वह अत्यन्त पापान्धरी है। उसे अन्धतन्मिल एवं भामिल नरकमें गिरना पड़ता है। जो इस धेनुको इसके देवता आदि ऋक्षोंसे मिलाता है और उन्हें उचित समयपर पीनेका अवसर देता है, वह स्वर्गमें जाता है। अतः वेदा! जैसे अपने भारीरका पालन-पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतोंका भी पोषण करना चाहिये। इसलिये प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्रचित्तसे जलद्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापतिका तर्पण करना चाहिये। मनुष्य फूल, गन्ध और भूप आदि सम्पत्तियोंसे देवताओंको पूजा करके आहुतिके द्वारा अग्निको तृप्त करे। तत्पश्चात् बलि दे।

अग्नि और विश्वेदेवोंके त्रेष्ट्वसे घरके मध्यभागमें बलि (गुजोपहार) अर्पण करे। पूर्व और उत्तरके कोणमें मध्यस्थके लिये बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशामें इन्द्रको, दक्षिण दिशामें यमको, पश्चिममें वरुणको तथा उत्तरमें सोमको बलि दे। घरके दरवाजेपर धाता और विष्णुके लिये बलि अर्पण करे। घरके बाहर चारों ओर उर्यमा देवताके निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निज्ञाचरों और भूतोंके

आकृष्टामें बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त हो दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके तत्परतापूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे पिण्ड दे। तदनन्तर विद्वान् पुरुष जल लेकर उन्हीं-उन्हीं स्थानोंपर उन्हीं-उन्हीं देवताओंके उद्देश्यसे आनमनके लिये जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घरमें पवित्रतापूर्वक गृह-देवताओंके उद्देश्यसे बलि देकर अन्य भूतोंकी कृत्तिके लिये आदरपूर्वक अन्नका त्याग करे। कुत्तों, चाण्डालों तथा पक्षियोंके लिये पृथ्वीपर अन्न रख दे। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है।

इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष आचमन करके कुछ कालतक अतिथिकी प्रतीक्षा करते हुए घरके दरवाजेकी ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहाँ आ जाय तो यथाशक्ति अन्न, जल, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुषको या मित्रको अतिथि ग बनाये। जिसके कुल और नाम आदिका ज्ञान न हो, जो उसी समय वहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजनकी इच्छा रखता हो, धक्का-भाँदा आकर हो, अन्न माँगा हो, ऐसे अकिञ्चन ब्राह्मणको अतिथि कहते हैं। विद्वान् पुरुषोंको उचित है कि वे अपनी शक्तिके अनुसार उस अतिथिका पूजन करें। उसका गोत्र और शाखा न पूछें। उसने कहतिके अध्ययन किया है, इसकी जिज्ञासा भी न करें। उसकी आकृति सुन्दर हो या अगुन्दर, उसे साक्षान् प्रजापति समझें। वह निश्चिन्त रहता नहीं रहता, इसीलिये उसे अतिथि कहते हैं। उसकी दृष्टि होनेपर गृहस्थ पुरुष मनुष्य-यज्ञके ऋणसे मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथिकी अन्न दिये बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह मनुष्य पापभोजी है; वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्ममें उसे विष्टा खानी पड़नी है। अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौटता है, उसको अपना पाप दे स्वर्ग उसका

पुण्य लेकर चल देता है।* अतः मनुष्यको उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है, उसीसे अपने शक्तिके अनुसार आदरपूर्वक अतिथि का पूजन करे।

गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंके उद्देश्यसे अन्न और जलके द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मणको भोजन कराये। अन्नमेंसे अग्राशन निकालकर ब्राह्मणको दे। ब्रह्मचारों और संन्यासों का भिक्षा माँगनेके लिये आये, तब उन्हें भिक्षा आवश्यक है। एक ग्राह्य अन्नको भिक्षा, चार ग्राह्य अन्नको अग्राशन और अग्राशनसे चौगुने अन्नको श्रेष्ठ द्विज हन्तकार कहते हैं। भोजनमेंसे अपने वैभवके अनुसार हन्तकार, अग्राशन अथवा भिक्षा दिये बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियोंका पूजन करनेके बाद प्रिय-जनों, कुटुम्बियों, भाई-बन्धुओं, पान्थों, अकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियोंको भोजन कराये।

इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिञ्चन भुप्य भी भुखसे व्याकुल होकर अन्नकी याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होनेपर उसे अवश्य भोजन कराये। जो सजातीय बन्धु अपने किमी घनों सजातीयके पास जाकर भी भोजनका कह पाता है, वह उस कहकी अवस्थामें जो पाप कर बैठता है, उसे वह घनों मनुष्य भी भोगता है। सार्वकालमें भी इसी नियमका पालन करे। सूर्यास्त होनेपर जो अतिथि बर्त आ जाय, उसकी यथार्थता राख्य, आसन और भोजनके द्वारा पूजा करे। वेदा। जो इस प्रकार अपने कर्त्तव्यपर रखा हुआ गृहस्थाश्रमका भार छोटा है, उसके लिये स्वयं ब्रह्माजी, देवता, पितर, मङ्गर्षि, अतिथि, बन्धु-धाम्निव, पशु-पक्षी तथा छोटे-छोटे कीड़े भी, जो उसके अन्नसे वृक्ष हूय रहते हैं, कल्याणको वषा करते हैं।

श्राद्ध-कर्मका वर्णन

मदालसा खोली—बेटा! गृहस्थके कर्म तीन प्रकारके हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक। इनका वर्णन सुन। पञ्चगव्यसम्बन्धी कर्म, जिसका अभी वर्णन किया है, नित्य कहलाता है। पुत्र-जन्म आदिके उपलक्षमें किये हुए कर्मको नैमित्तिक कहते हैं। पर्यंके अवसरपर जो श्राद्ध आदि किये जाते हैं, उन्हें विद्वान् पुरुषोंको नित्यनैमित्तिक कर्म समझना चाहिये। उनमेंसे नैमित्तिक कर्मका वर्णन करती हूँ। आश्वयुज्यिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र-जन्मके अवसरपर जातकर्म संस्कारके साथ करना चाहिये। विवाह आदिमें भी, जिस क्रमसे वह बताया गया

है, भलीभाँति उसका अनुष्ठान करना उचित है। गान्दीमुख नामके जो पितर हैं, उनकी इत्तमें पूजन करना चाहिये और उन्हें दधिभक्षित पौके पिण्ड देने चाहिये। उस समय पञ्चभाणको एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्वको ओर मुँह करके बैठना चाहिये। कुछ लोगोंका मत है कि इसमें बलिबैधदेव कर्म नहीं होता। आश्वयुज्यिक श्राद्धमें चुरम ब्राह्मणोंको नियन्त्रित करना और प्रदक्षिणापूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धिके अवसरोंपर किया जानेवाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न और्ध्वदैहिक श्राद्ध है, जो मृत्युके पश्चात् किया जाता है।

* अतिथिर्नित्य भक्तश्चे गृहस्थ प्रतिनित्यति । स दत्त्वा द्रक्ष्यते तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥

(२९। ३९)

† ग्राह्यप्रमाणे भिक्षा स्वाद्यं ग्राह्यवृक्षवत् । अन्नं चतुर्णां प्राहुर्नन्तस्तं द्वितीयतमः ॥

(२९। ३५)

मृत व्यक्ति जिस दिन (त्रिदिमें) गए। तो, उस तिथिको एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये; उसका वर्णन सुनी। उसमें विश्वदेवोंकी पूजा नहीं होती। एक ही पवित्रकका उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नीकरणकी क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मणके उच्छिष्टके समीप प्रेतको तिल और जलके साथ अपसव्य होकर (जनेऊको दाहिने कंधेपर डालकर) उसके नाम-गोत्रका स्मरण करते हुए एक पिण्ड देना चाहिये। तत्पश्चात् हाथमें जल लेकर कहे—'अमुकके श्राद्धमें दिया हुआ अन्न-पान आदि अक्षय हो।' यह कहकर वह जल पिण्डपर छोड़ दे; फिर ब्राह्मणोंका विसर्जन कले समय कहे—'अभिरक्षन्' (आपलोग सब तरहसे प्रसन्न हो)। उस समय ब्राह्मणलोग यह कहें—'अभिरताः स्वः' (हम भलीभाँति सन्तुष्ट हैं)। यह एकोद्दिष्ट श्राद्ध एक अर्घ्यक प्रतिपाद करना उचित है। एवं पूरा होनेपर जब भी श्राद्ध किया जाय, पहले सपिण्डोत्तरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि घतलाती जाती है—यह सपिण्डोत्तरण भी विश्वदेवोंकी पूजासे रक्षित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रकका विधान है। अग्नीकरण और आवाहनकी क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। इसमें जो विशेष क्रिया है, उसे घतलाती हैं, एकाग्रचित्तसे सुनी। इसमें तिल, घन्दन और जलसे युक्त चार पात्र होते हैं; उनमेंसे तीन तो पितरोंके लिये और एक प्रेतके लिये होता है। प्रेतके पात्र और अर्घ्यको

लेकर 'वे सपिण्डः सम्बन्धः पितरो यमराज्ये' इत्यादि मन्त्रका वप करते हुए पितरोंके तीनों पात्रोंमें सौचना चाहिये। शेष कार्य पूर्ववत् करना चाहिये। स्त्रियोंके लिये भी ऐसे ही एकोद्दिष्टका विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियोंका सपिण्डोत्तरण नहीं होता। पुरुषोंको उचित है कि वे स्त्रियोंके लिये भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्युतिथिको विधिपूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिये भी पुरुषोंके समान ही विधान है। पुत्रके अभावमें सपिण्ड, सपिण्डके अभावमें सहोदक, उनके भी अभावमें माताके सपिण्ड^१ और सहोदक^२ इस विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्रीके पुत्र नानाका नैमित्तिक श्राद्ध करनेके भी अधिकारी हैं। जिनकी दशानुज्यायण^३ संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनोंका नैमित्तिक श्राद्धोंमें भी विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो त्रिषाँ ही अपने पतियोंका मन्त्रोच्चारण किये बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हों तो राजा अपने कुटुम्बी मनुष्यसे अथवा मृतकके सजातीय मनुष्योंद्वारा दाह आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करावें; क्योंकि राजा सब वर्णोंका वन्धु होता है।

सपिण्डोत्तरणके पश्चात् पिताके प्रपितामह लेपभागभोजी पितरोंको श्रेणीमें चले जाते हैं। उन्हें धिन्-पिण्ड पानेका अधिकार नहीं रहता। उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी ऊपरके पितर, जो अबतक पुत्रके लेपभागका अन्न ग्रहण करले थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैं। अब उनकी

१. पितासे लेकर ऊपरको सप्त पीढ़ीतक और मातासे लेकर नाना अदि पाँच पीढ़ीतक सपिण्डता मानी जाती है। किसीके मतमें छः पीढ़ी ऊपर और छः पीढ़ी नीचेतकके लोग सपिण्डकी गणनामें आते हैं।
२. जिनकी पत्नीहत्यासे लेकर चौदहवीं तक ऊपरकी पीढ़ी एक ही, वे सहोदक या समानोदक कहलाते हैं।
३. यह पुत्र, जो एकसे ते उत्पन्न हुआ हो और दूसरेके द्वार तकके रूपमें सदाय किया हो और दोनों पिता उसको अपना-अपना पुत्र माने हैं, दशानुज्यायण (दोनोंका) कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनोंको पिण्डदान देता है और दोनोंकी सम्पत्तिका आधिकारी होता है।

लक्ष्मणभक्तों अज्ञान के भी अधिकार नहीं रहता। वे सम्बन्धहीन अज्ञाना उपयोग करते हैं। पितृ-पितामह और प्रपितामह—इन तीन पुरुषोंको पित्र्यके अधिकारी समझना चाहिये। इनसे अर्थात् पिताके पितामहसे ऊपर जो तीन पक्षीके पुरुष हैं, वे क्षेमभागके अधिकारी हैं। इस प्रकार छः ये और सातथी यजमान, सब मिलाकर सप्त पुरुषोंका प्रतिष्ठ सम्बन्ध होता है—ऐसा मुनिगण कह्य है। यह सम्बन्ध यजमानसे लेकर ऊपरके क्षेमभागभीषी पितरोंतक माना जाता है। इनसे ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमेंसे जो गायमें निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योगिनमें पड़े हैं तथा जो भूत-प्रेत आदिके रूपमें स्थित हैं, उन सबको निम्निपूर्वक श्राद्ध करनेवाला यजमान नृप करता है। किस प्रकार नृप करता है, वह कहलाती है; सुनो। भुज्ज पृथ्वीपर जो अन्न बिखरा है, उससे पिशाच-योगिनमें पड़े हुए पितरोंकी स्ति होती है। जेटा। स्नानके कण्डसे जो जल पृथ्वीपर टपकता है, उससे वृक्ष-योगिनमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहानेपर अपने शरीरसे जो अलके कण पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे वन पितरोंकी स्ति होती है, जो देवभागको प्राप्त हुए हैं। पित्र्यके उग्रनेत्र जो उनके कण पृथ्वीपर गिरते हैं, वनसे पशु-पक्षीकी योगिनमें पड़े हुए पितरोंकी स्ति होती है। कुलमें जो कालक श्राद्धकार्त्तिक योग्य होकर भी संस्कारमें वहित रह गये हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सम्मानजनके जलानो ग्रहण करते हैं। श्राद्धपत्नी भोजन करके बच हुआ दूध पीते हैं और नरनोक्त

प्रशस्तन करते हैं, उस जलसे भी अन्यान्य पित्तोंकी वृद्धि होती है। वेदा! उसमें विभिन्न श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके अन्य पितर यदि दूसरी-दूसरी योनियोंमें चले गये हों तो भी उस श्राद्धसे उन्हें बड़ी वृद्धि होती है। अन्यायोपार्जित धनसे जो श्राद्ध किया जाता है, उससे बाण्डाल आदि योनियोंमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। कस्त! इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करनेवाले पाई बन्धु अन्न और बल्कि वनस्पतियों अनेक पितरोंको तृप्त करते हैं। इसलिये अनुप्यको उचित है कि वह पितरोंके प्रति पक्कि रखते हुए शाकमात्रके द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके कुलमें कोई दुःख नहीं भोगता।

अब मैं कुछ वैज्ञानिक आधुनिक काल मतलाली हूँ और प्रमुख जिस निमित्त आइए करते हैं, उसका भी वर्णन करते हैं; सुनो। प्रत्येक मासकी अमानस्यताको जिस दिन चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कलाएँ, धोण हो गयी हों तथा अहक^१ तिथिधोका अवश्य आइए करना चाहिये। अब आइए इसका काल सुनो। किन्तो जिसदिन आइएके अनेपर, सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण, अथवा आसन्न होनेपर, विषुवधोमे^२, सूर्यको रेखांशके दिन, व्यतीपात योगमें, आइएके जन्म सम्बन्धीको प्राप्ति होनेपर, दुःस्वप्न दिखायी देनेपर, जन्म-नक्षत्रके दिन एवं ग्रहजन्मि गीदा होनेपर स्वेच्छासे आइएका अनुष्ठान करे।

श्रद्धा, आराधना, श्रोत्रप्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ
समर्थ, शिवाभिन्नेन्द्र, विष्णु, हनुमान्, चण्डिका, देविक, शक्ति, जामाता, भानुजा, यज्ञाग्नि-
कर्मण्ये उत्तर, तपस्वी, मामा, भ्राता-पिताको भक्त,

१. 'मेष, माघ, फाल्गुने तथा वैशाखे कृष्णपक्षको अष्टमितीको अक्षय भन्ने हो।
२. जित्त रासमा सूर्य जिवृष रेखाको गृहस्थे और दिन २३ ग्यारह होतो है, उसे 'विषुव' कहते हैं।
३. तिनीश शब्दके अन्तर्गत 'अने रात्र नः भवते' इत्यदि तीन विपरिक्लेश नामक अनुपासोको मन्त्रे वा उमका श्राव करनेवाला।
४. 'तापु रात्रो' इत्यदि रात्राका उगमस्त और मधुव्रतका उगमस्त करनेवाला।
५. 'अथ मेष नाम' इत्यदि तीन अनुसर्गोक्त नामक कृष्णपक्षी रात्र करनेवाला।

समस्त श्राद्ध कर्मका वर्णन •

शिष्य, सम्बन्धी एवं भार्गव-वन्धु—वे सभी श्राद्धमें उत्तम माने गये हैं। इन्हें निम्नलिखित करना चाहिये। धर्मश्रद्ध, रोगी, हीनाङ्ग, अधिकान्ध, दो बार व्याही गयी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न, काना, पतितके जाते-जी आर पुरुषसे पैदा की हुई सन्तान, पतितके मरणपर परपुरुषसे उत्पन्न हुई सन्तान, मित्रदोही, स्वराज नखीवाला, नपुंसक, काले दाँतोंवाला, कुरूप, भित्तके द्वारा कलङ्कित, चुगलखोर, सोमस्य सेवनेवाला, कन्याको दूषित करनेवाला, वैद्य, गुरु एवं याता-पिताका त्याग करनेवाला, दैत्य सेकर पढ़नेवाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुषकी पत्नी रह चुकी, ऐश्वी स्त्रीका पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्रका त्याग करनेवाला, शूद्रजातीय स्त्रीके पति होनेके दोषसे दूषित तथा शास्त्रविरुद्ध कर्ममें लगे रहनेवाले अन्यायों द्विज श्राद्धमें त्याग देने योग्य हैं।

पहले बताये हुए श्रेष्ठ द्विजोंको देवयज्ञ अपना श्राद्धमें एक दिन पहले ही निमन्त्रण चाहिये। उसी समयसे ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताओंकी भी नियमसे खाना चाहिये। जो श्राद्धमें दान देकर अथवा श्राद्धमें भोजन करके वैधुन करता है, उसके रज-वीर्यमें एक मासतक पितरोंको शयन करना पड़ता है। जो स्त्री-सहवास करके श्राद्धमें जाता और खाता है, उसके पितर उसीके त्रिय और पुत्रका एक मासतक आहार करते हैं। इसीलिये बुद्धिमान् पुरुषको एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंके पास निमन्त्रण भेजना चाहिये। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो भी श्राद्धके दिन स्त्री-प्रसंगी ब्राह्मणोंको कदापि भोजन न कराये। बल्कि समयपर पिताके लिये स्वतः पधारें हुए संयमी यतियोंको नमस्कार आदिसे प्रसन्न करके शुद्ध चित्तसे भोजन कराये। जैसे शुक्ल पक्षकी अपेक्षा कृष्णपक्ष पितरोंको विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्नकी अपेक्षा अतराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घरपर आवे हुए ब्राह्मणोंकी स्वागतपूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्रयुक्त डालसे

आचमन करनेके बाद आसनोपर बिठाये। श्राद्धमें विषम और देवयज्ञमें सम संख्याके ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार दोनों कार्योंमें एक-ही-एक ब्राह्मणको भोजन कराये। यही बात मातामहोंके श्राद्धमें भी हीनी चाहिये। विषेदेवोंका श्राद्ध भी ऐसा हो है। कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि पितरों और मातामहोंके विषेदेव कर्म पृथक्-पृथक् हैं। देव-श्राद्धमें ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख और पितृ-श्राद्धमें उत्तराभिमुख बिठाना चाहिये। मातामहोंके श्राद्धमें भी भनीकी पृथपोने इसी विधिकत प्रतिभट्टन किया है। पहले ब्राह्मणोंको बैठनेके लिये कुश देकर विद्वान् पुरुष अर्घ्य आदिसे उनको पूजा करे। फिर उन्हें पवित्रक आदि दे उनमें आज्ञा लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक देवताओंका आवाहन करे। तत्पश्चात् जी और जल आदिसे विषेदेवोंको अर्घ्य देकर गन्ध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधिपूर्वक निवेदन करे।

पितरोंके लिये वे सारी वस्तुएँ अपसन्ध होकर प्रस्तुत करनी चाहिये। पितृ श्राद्धमें पड़े हुए ब्राह्मणोंको आसनके लिये द्विगुणभुज (दोहरे भुड़े हुए) कुश देकर उनकी आज्ञा से विद्वान् पुरुष मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितरोंका आवाहन करे और अपसन्ध होकर पितरोंकी प्रसन्नताके लिये तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जीके स्थानपर तिलोंका उपयोग करना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्मणोंके आज्ञा देनेपर अग्निर्कार्य करे। नमक और ध्वजद्वारा रहित अन्न लेकर विधिपूर्वक अग्निमें आहुति दे। 'अग्नये कन्यवाङ्मनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पहली आहुति दे, 'सोमय पितृभते स्वाहा' इस मन्त्रसे दूसरी आहुति दे तथा 'यमाद्य प्रेतपतये स्वाहा' इस मन्त्रसे तीसरी आहुतिको अग्निमें डाले। आहुतिसे बचे हुए अन्नको ब्राह्मणोंके पात्रमें परोसे। फिर पात्रमें हाथका स्पर्श दे विधिपूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनोंमें प्रार्थना करे कि

श्राद्धमें विहित और निषिद्ध वस्तुका वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण

मदालसा कहती है—बेटा! भक्तिपूर्वक लायी

हुई कौन वस्तु पितरोंको प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बातका वर्णन करती हैं; सुनो। हविष्यावास पितरोंको एक मासतक वृत्ति बनी रहती है। गायका दूध अथवा उसमें बना हुई खीर उन्हें एक घण्टाक तृण रखती है। जिस कन्याका विवाह गौरी-अवस्थामें हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्रसे और गायके श्राद्धसे पितर अनन्तकालतक वृत्ति रहते हैं, हममें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्जोंमें श्यामाक (सात्री), राजश्यामाक, प्रसात्तिकर, नांवार और पीप्पल—ये पितरोंको तृण करनेवाले हैं। जी, भाग, मेहू, तिल, मूँग, सरसों, कँगनो, कोदो और मटर—ये बहुत ही उत्तम हैं। फफई, काल उबड़, विप्रूषि और मनूर—ये श्राद्धकर्ममें निन्दित माने गये हैं। राइमुन, गाजर, प्याज, मूली, सनू, रस और नर्गसे हीन अन्यान्य वस्तुएँ, गान्धारिक, लीकी, स्त्रार नमक, लाल गोंद, भोजनके साथ पुष्पक नमक—ये श्राद्धमें वर्जित हैं। इसी प्रकार जिसको चाणीसे कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्धमें निषिद्ध है। सूटमें मिला हुआ, पतित मनुष्योंके चहरीसे आया हुआ, अन्यथासे तथा कन्याको भेषभेसे प्राप्त किया हुआ घन श्राद्धके लिये अल्पतः निन्दित है। दुर्गन्धित, फेनबुक्त, थोड़े गलवाले सरोवरसे लाया हुआ, जहाँ गायकी प्यास न खुल सके—ऐसे स्थानसे प्राप्त किया हुआ, रतिका धरा हुआ, सब लोगोंका ठोड़ा हुआ, अपेय तथा पौंसलेका जल श्राद्धमें सदा ही वर्जित है। भुगी, भेड़, ऊँटनी, घेंटी आदि बैरु और चैवरी गायका दुध श्राद्धमें निषिद्ध है। हालकी व्यायी हुई गौका भी दस दिनके भीतरका दूध वर्जित है। 'पूछे श्राद्धके लिये दूध दो' यों कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्धकर्ममें ग्रहण

करनेयोग्य नहीं है।

जहाँ बहुत से वस्तु रहते हों, जो रूखी और आपसे जलो हुई हो, जहाँ अन्ध्र एवं दुष्ट शब्द सुनायो पड़ते हों, जो भयानक दुर्गन्धसे भरी हो—ऐसी भूमि श्राद्धकर्ममें वर्जित है। कुलका अपघ्नन तथा हिंस्र करनेवाले, कुलाधप, ब्रह्महत्या, रोगी, घाम्बाल, नग्न और पातकों—ये अपनी दृष्टिसे श्राद्धकर्मको दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जातिबहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामोण सूअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टिसे श्राद्धको नष्ट कर देते हैं। इसलिये चारों ओरसे ओट करके श्राद्ध करे। पुष्पोपर तिल बिछें। ऐसा करनेसे श्राद्धमें रक्षा होती है। श्राद्धको जिन वस्तुका परणाशीय या जननाशाचमें युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनोंका रोगी, पवित्र एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरोंकी पुष्टि नहीं करती। इसलिये श्राद्धमें ऐसी वस्तुका त्याग करना चाहिये। रजस्वला स्त्रीकी दृष्टि श्राद्धमें वर्जित है। संन्यासी और जुआरियोंका आना-जाना भी रोकना चाहिये। जिसमें जाल और कोई पद गये हों, जिसे कुतर्कने देखा लिया हो, जो बासी एवं दुर्गन्धित हो—ऐसी वस्तुका श्राद्धमें उपवाग न करे। बैंगन और सराबका भी त्याग करे। जिस अन्नपर पहने हुए वस्त्रकी हया लग जाय, वह भी श्राद्धमें वर्जित है।

पितरोंको उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करके पूर्ण श्राद्धके साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूपमें उन्हें प्राप्त होता है। इसलिये पितरोंकी वृत्ति चाहनेवाले श्राद्ध पुरुषको उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्धमें सुपात्र ब्राह्मणको दान करे। विद्वान् पुरुष दोनों पुरुषोंको सदा ही श्राद्धमें भोजन करावे; क्योंकि पितरोंका आहार धान ही

है। इसलिये योगियोंका सर्वदा पूजन करें। हजार
वाल्मीकीकी अपेक्षा यदि एक ही योगीको बहुत
भोजन करा दिया जाय तो वह भोजनसे नौकम्बी
भौतिक यजमान और श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंका भक्तिकारसे
ठहरा कर देता है। इस विषयमें ब्राह्मणों पुरुष
उस पितामहका गान किया करते हैं, जिसे
पूर्वकालमें राजा पुरुषोत्तमके पितृगणे गाया था।
'हमारी यशपरम्परामें किसीको ऐसा ब्रह्म पुत्र कब
होना होगा, जो योगियोंको योग्य करनेसे बने
हुए अन्नको लेकर पृथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड
देगा। अथवा गयामें जाकर उत्तम हविष्यका
पिण्ड, सामयिक शाक एवं तिल मिलो हुई
मिश्रभक्षी देगा। ये वस्तुएँ हमें एक ममत्तक वृत्ति
रखनेवाली हैं। अंगदजी विधि और धर्मा नक्षत्रमें
विधिपूर्वक काट कर तथा दक्षिणामुखमें मनु और
श्रीसे मिली हुई खीर दे।'

इसलिये पुत्र। सम्पूर्ण कामका अंशकी प्राप्ति तथा
पापों मुक्ति चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्यको उचित है
कि वह भक्तिपूर्वक पितरोंकी पूजा करे। ब्राह्मणों
तथा किसे हुए फिर मनुष्योंपर वसु, सूर्य, आदित्य,
गङ्गा, इन्द्र और तारोंकी प्रसन्नताका संग्रह करते
हैं। ब्राह्मणों गुरु पिता आधु, प्रजा, क्षत्र, विद्या, स्वर्ग,
मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं।

चेता। इस प्रकार गृहस्थ पुरुषको इससे
देवताओंका, कव्य (श्राद्ध)से पितृगण और अन्नसे
अतिथियों एवं भर्तृ-बन्धुओंका पूजन करना चाहिये।
इनके सिवा भूत, प्रेत, नमस्त भूतपाप, पशु-
पक्षी, चोंटी, बृक्ष तथा अन्य-वस्तुओंकी कृष्ण
भी सदगुरु गृहस्थ पुरुषको करने चाहिये। जो
नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंका व्यवहार करके पूजन
करता है, वह पाप भोगता है।

अलक बोलें—माताजी! अपने पुरुषके नित्य,
नैमित्तिक तथा नित्य-नैमित्तिक के तीन प्रकारके
कर्म बतलाये। अब मैं आपके मुँहसे मदनारका
वर्णन सुना रहा हूँ, जिसके ज्ञान करनेवाला

मनुष्य इस लोक और परलोकमें भी सुख पाता है।

मदनारका कथा—चेता। गृहस्थ पुरुषको सदा
ही मदनारकाका पालन करना चाहिये। आचार्यहीन
मनुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता है, न
परलोकमें। जो मदनारका उल्लङ्घन करके मनमाना
वर्णन करता है, उस पुरुषका कल्याण घन, दान
और तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको
इस लोकमें बड़ी आय नहीं मिलती। अतः
सदा-चारके पालनका सदा ही रत्न करें। सदाचार
जुरे लक्षणाका नाश करता है। बन्धु! अद्य मैं
मदनारकाका स्वरूप बतलाती हूँ, तुम एकप्रचित्त
होकर धुनी और उसका पालन करो। गृहस्थको
धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके साधनका यत्न
करना चाहिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक
और परलोकमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। मनुको
वहमें करके अपनी आयका एक चौथाई भाग
परलौकिक साधक लिये संग्रहित करे। आधे
भागसे नित्य नैमित्तिक कार्योंका निर्वाह करते हुए
अध्याना परम-वेक्षण करे तथा एक चौथाई भाग
अपने लिये मूल पौष्टिक रूपमें रखकर उसे
बढ़ावे। चेता! ऐसा करनेसे धन अक्षय होता है।
इसे प्रकट पंचमी विधि तथा परलौकिक
उन्नतिके लिये विद्वान् पुरुष धर्मका अनुष्ठान करें।
इसमूर्तमें ठहरे। उठकर धर्म और अर्थका
चिन्तन करे। अर्थके कारण जो शरीरको कष्ट
उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे। फिर
वेदके तात्त्विक अर्थ—परब्रह्म परमात्माका स्मरण
करे। उसके बाद शयनसे उठकर नित्यकर्मसे
निवृत्त हो, स्नान आदिये पवित्र होकर मनको
संघर्षमें रकते हुए पूर्वधिमुख बैठे और आचमन
करके सन्ध्यावासन करे। प्रातःकालकी सन्ध्या
उस समय आरम्भ करे, जब तारे दिखायी देते
हों इसी प्रकार सायंकालकी सन्ध्यापासना
भुक्तवशसे रहते ही विधिपूर्वक आरम्भ करे।
आर्चनकालमें सिद्ध और किसी समय उसका

त्याग न करे।* चुरो-चुरी चार्ते चकना, झुठ बोलना, कठोर वचन मुँहसे निकालना, अस्त्र शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोंकी सेवा करना छोड़ दे। मनको वशमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्तके समय सूर्यमण्डलका दर्शन न करे। बाल सँवारना, आईना देखना, दंतुन करना और देवताओंका तर्पण करना—वह सब कार्य पूर्वाह्नकालमें ही करना चाहिये।

ग्राम, निवासस्थान, तीर्थ और क्षेत्रोंके मार्गमें, जाते हुए खेतमें तथा गोशालामें मल-मूत्र न करे। परामो स्त्रीको नंगी अवस्थामें न देखे। अपनी विद्यापर दृष्टिपात न करे। रणस्वला स्त्रियोंका दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानीमें मल-मूत्रका त्याग अथवा मीथुन न करे। बुद्धिमान् पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, धूसी, काँयले, हठियोंके चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदिपर तथा केवल पृथ्वीपर और मार्गमें कदम न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे। भक्तभक्ति आनमन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तरको ओर मुँह करके भोजनके लिये आसनपर बैठे और हाथोंको घुटनोंके भीतर करके मीनभास्त्रसे भोजन करे। भोजनके समय मनको अन्यत्र न ले जाय। यदि अन्न किसी प्रकारकी हानि करनेकला हो तो उस हानिकी ही बतावे। उसके सिवा अन्नके और किसी दोषकी चर्चा न करे। भोजनके साथ पृथक् नमक लेकर न खाय। अधिक गर्भ अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्यको चाहिये कि खड़े होकर या चलते-चलाते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। जूते मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय

भी वर्जित है। जूते हाथसे गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने यस्तकका भी स्पर्श न करे। जूटी अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जान बूझकर न देखे। दूसरेके आसन, शय्या और बर्तनका भी स्पर्श न करे।

गुरुबनोंके आनेपर उन्हें बैठनेको आसन दे, दृढ़कर प्रणामपूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे। उनके अनुकूल शतनीति करे। जाते समय उनके पीछे पीछे जाय, कोई प्रतिकूल बात न करे। एक बस्त्र धारण करके भोजन तथा देवपूजन न करे। बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मणोंसे बोल न बुलाये और आगमें मूत्र-त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान अथवा जपन न करे। दानों हाथोंसे सिर न खुजलाये। बिना कारण बारम्बार सिरके ऊपरसे स्नान न करे। सिरसे स्नान कर लेनेपर किसी भी अङ्गमें तेल न लगाये। सब अनध्यायोंके दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे। दिनमें उठरकी ओर और रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करे। जहाँ पंसा भरनेमें कोई बाधा हो, वहाँ इच्छानुसार करे। गुरुके दुष्कर्मको चर्चा न करे। यदि ये क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्या-वृद्ध पुरुष, गंधिणी स्त्री, बौद्धसे व्याकुल मनुष्य, गूँगा, अन्धा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, अधिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित—ये यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जानेके लिये मार्ग देना चाहिये। विद्वान् पुरुष देवालय, चैतवृक्ष, चौराहा, विद्य-वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता—इनको दाहिने करके चले। दूसरोंके धारण किये हुए जूते और वस्त्र स्पर्श न पहने। दूसरोंके तपस्यामें आये हुए

यज्ञोपवीत, आभूषण और कपण्डलुका भी त्याग करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्वके दिन तैलाभ्यङ्ग एवं स्त्री-सहवास न करे। बुद्धिमान् मनुष्य कभी पैर और जङ्घा फैलाकर न खड़ा हो। पैरोंको न हिलाने तथा पैरोंको पैरसे न दबाने। किसीको चुभती बात न कहे। निन्दा और चुगली छोड़ दे। दम्भ, आभिमान और तौख व्यवहार कदापि न करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, क्रूर, मायावी, लौनाहू तथा अधिकाङ्क्ष मनुष्योंको खिलाने न उद्धाने। पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके लिये आवश्यकता होनेपर उनकी दण्ड दे, दूसरोंको नहीं। आसनको पैरसे खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे।

वत्स! सदा पूर्व या उत्तरको ओर मुँह करके ही धातुन करे। दातुन करो समय मौन रहे। दातुनके लिये निषिद्ध वृक्षोंका परित्याग करे। उत्तर और पश्चिमकी ओर होकर करके कभी न सोये। दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर ही मस्तक करके सोये। दुर्गन्धि युक्त जलमें स्नान न करे। रात्रिमें न नहाये, ग्रहणके समय रात्रिमें भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके मित्या अन्य समयमें दिनमें ही स्नानका विधान है। स्नान कर लेनेके बाद हाथ या कपड़ेसे शरीरको न मले। बालों और लक्ष्मोंको न कटकारे। विद्वान् पुरुष बिना स्नान किये कभी चन्दन न लगाने। लाल, रंगबिरंगे और काले रंगके कपड़े न पहने। जिसमें बाल, शूक या कीड़े पड़ गये हों, जिसपर कुत्तेकी दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसीने चोट लगा हो, अथवा जो सारभाग निकल लेनेके कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्नको न खाये। बहुत देरके बने हुए और जसो भस्मका त्याग दे पीटी, लाग, डेखके रंग और दूधका बनी हुई वस्तुएँ भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाये। पूर्वके उदय और अस्तके समय अन्न न करे। बिना

नहाये, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजनकी ओर देखनेवाले पुरुषोंको न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। रातरे-शाम दोनों समय भोजनकी यही विधि है।

विद्वान् पुरुषको कभी पराया स्त्रीके साथ समागम नहीं करना चाहिये। परस्त्री संगम मनुष्योंके इष्ट, पुत्र और आयुका नाश करनेवाला है। इस संसारमें परस्त्री-समागमके समान मनुष्यको आयुका विधानक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देवपूजा, अग्निहोत्र, गुल्बनोंका प्रणाम तथा भोजन भलीभाँति आचमन करके करना चाहिये। स्नान, फेनरहित, दुर्गन्धशून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके आचमन करना चाहिये। जलके भीतरको, घरकी, भीभीकी, बूहेके बिलकी और शींचसे बची हुई—ये पाँच प्रकारकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ-पैर धोकर एकाग्रचित्तसे मार्जन करके, घुटनोंको समेटकर, दो बार मुँहके दोनों किनारोंको पोछे; फिर सम्पूर्ण शिरों और मस्तकका स्पर्श करके जलसे भलीभाँति तीन बार आचमन करे। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित-चित्तसे सदा देवताओं, पितरों और श्रद्धियोंको क्रिया करनी चाहिये। धूकने, खींचारने और कपड़ा पहननेपर बुद्धिमान् पुरुष आचमन करे। झींकने, नाटने, खमन करने, धूकने आदिके पश्चात् आचमन, गायके पीठका स्पर्श, सूर्यका दर्शन करना तथा दाहिने कानको छू लेना चाहिये। इनमें पहलेके अघ्रात्ममें दूसरा उपाय करना चाहिये।

दंतौष्ठो न कटकटाये। अपने शरीरपर ताल न दे। दोनों संख्याओंके समय अध्ययन, भोजन और शयनका त्याग करे। सन्ध्यकालमें पैथुन और रस्ता चलना भी निषिद्ध है। जेटा! पूर्वाह्नकालमें देवताओंका, मध्यह्नकालमें मनुष्यों (अतिथियों) का तथा अयनह्नकालमें पितरोंका धक्तिपूर्वक

पूजन करना चाहिये। सिरसे स्नान करके देवकार्य या पितृकार्यमें प्रवृत्त होना उचित है। पूर्ण या उत्तरकाँ और भूँह करके और कराये। उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी अङ्गमें हीन, रोगिणी, विकृत रूपवाला, पाले रंगकी, अधिक बोलनेवाली तथा सबके द्वारा निन्दित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अङ्गसे हीन न हो, जिसकी नासिका सुन्दर हो तथा जो सभी वक्षस्यस्थलोंमें सुशोभित हो, वैसी ही कन्याके साथ कल्याणकामी पुरुषके विवाह करना चाहिये। पुरुषको वक्त है कि स्त्रीकी रक्ष करे, दिनमें शयन और मैथुन न करे। दूसरोंको कष्ट देनेवाला काम न करे, किसी जाँचको पीडा न दे। राजस्त्रला स्त्री चार रातोंतक सभी कर्णके पुरुषोंके लिये त्याग्य है। यदि कन्याका जन्म रोकना हो तो पाँचवीं रातमें भी स्त्री-सङ्वास न करे। छठी रात आगेपर स्त्रीके पास जाय; क्योंकि युग्म रात्रियों ही इसके लिये ब्रत हैं। युग्म रात्रियोंमें स्त्री-सङ्वाससे पुत्रका जन्म होता है और असुग्म रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे कन्या उत्पन्न होती है; अतः पुत्रकी रक्षा रखनेवाला पुरुष युग्म रात्रियोंमें ही स्त्रीके साथ शयन करे। पूर्वाह्णमें मैथुन करनेसे विभ्रमाँ और सन्ध्याकालमें करनेसे नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है।

बेटा। दृगामत बनवाने, वसन होने, स्त्री-प्रसङ्ग करने तथा श्मशानभूमिमें जागेपर वस्त्रसहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी—इनको निन्दा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उद्दण्ड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसको जात सुने भाँ नहीं। अपनेसे श्रेष्ठ और अपनेसे नीचे व्यक्तियोंको शय्या और आसनपर न बैटे। अमङ्गलमय वेश न धारण करे और मुखसे अमङ्गलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करे। उद्दण्ड, उन्मत्त, आविरोत,

शौलहीन, चोरी आदिसे दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुलटाके गति, अधिक बलवान्, अधिक दुर्बल, लोकमें निन्दित तथा सबपर सन्देह करनेवाले लोगोंसे कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान्, चुगली न करनेवाले, सामर्थ्यवान् तथा उद्योगी पुरुषोंसे मित्रता स्थापित करे। विद्वान् पुरुष वेद-विद्या एवं यज्ञमें निष्णात पुरुषोंके स्नान नैते। पित्र, दोष्ताप्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, अशुभ तथा प्रहर्षक—इन छः पूजनीय पुरुषोंका घर आगेपर पूजन करे। जो द्विज संवत्सरयज्ञको पूरा करके घरपर आवें, उनकी अपने त्रैभक्तके अनुसार यथासमय आह्वय त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा तैयार रहे। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उन ब्राह्मणोंके पटकारनेपर भी कभी उनके साथ विवाद न करे।

घरके देवताओंका यथास्थान भालीभाँते पूजन करके अग्नि-स्थापनपूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्माका, दूसरी प्रजापतिकी, तीसरी गृहर्क्षके, चौथी कश्यपकी तथा पाँचवीं अनुमतिकी दे। फिर पूर्वकालानुसार गृहकाल देकर वैश्वदेवकालि । देवताओंके लिये पृथक्-पृथक् स्थानका विभाग करके उनके लिये बलि अर्पित करे। उसका क्रम बराबारी है, सुनो। एक पात्रमें पहले यज्ञेय, जल और पृथ्वीको तीन बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशामें धातुको बलि देकर क्रमशः उन-उन दिशाओंके नामसे भी बलि समर्पित करे। तपश्चात् ब्रह्म, अन्तरिक्ष, सूर्य, विश्वेदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपतिके क्रमशः बलि दे। फिर 'पितृभ्यः स्वधा नमः' कहकर दक्षिण दिशामें अपसव्य होकर पितरोंके निमित्त बलि दे। फिर पात्रमें अन्नका शेष भ्रम और जल लेकर 'यक्ष्ये तत्ते निर्घोषम्' इस मन्त्रसे चाटव्य दिशामें दस विधिपूर्वक छोड़ दे। तदनन्तर रसोईके अन्नसे अग्राशन तथा हनुकार निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणको

दे। देवता आदिके सब कर्म उन जनके तीर्थसे हो करने चाहिये। ब्राह्मतीर्थसे आचमन करना चाहिये, दाहिने हाथमें अँगूठेके उतर ओर जो एक रेखा होजा है, वह ब्राह्मतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। इससे आचमन करना निमित्त है। जवन्तों और अँगूठेके बीचका भाग पितृतीर्थ कहलाया है। गन्धामुख पितरोंको छेड़कर अन्य कस फिफोंको जली तीर्थमें जल आदि देना चाहिये। अँगुलियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ है। इससे देवकार्य करनेका विधान है। कनिष्ठिकके मूल भागमें कायतीर्थ है। उसमें प्रजार्गतिका कार्य किया जाता है।

इस प्रकार ६७ तीर्थोंके सदा देवताओं और गितरीयोंका कार्य करने चढ़िये, अन्य तीर्थोंमें कदापि नहीं। ब्राह्मतीर्थसे आचमन करके कनक गंगा में गितरीयोंका तर्पण, पितृतीर्थके, देवताओंकर देवतीर्थसे और प्रजापतिरक्षा काशीतीर्थसे करके कनक गंगा में गंगा है। गान्दीमुखमें पितरीयोंके लिये शिखरदान और तर्पण प्राजापत्य तीर्थसे करना जरूरतमें। शिवान् पुरुष एक साथ कर और अग्नि न ले। सुखाने तथा देवताओंकी और पर्वत न करके।

बछड़ेको दूध पिल्लासी हुई गायको न छोड़े। अन्तिममें पानी न पिये। शौचके समय बिलम्ब न करे। मुखसे आग न फूँके। बेडा! जहाँ अणु देनेवाला भरे, वैसा श्रोत्रिक ब्राह्मण तथा जलधर्षकों—वे चार न हों, वही निवास नहीं करना चाहिये। जहाँ सन्निवासी, बलवान् और धर्मपरायण राजा हो, वहाँ विद्वान् पुरुषको निवास करना चाहिये। बृह राजाके राज्यमें सुख अर्थात् जहाँ दुर्भिक्ष राजा, तपस्वी भूमि, मंगमों एवं न्यायशालि पुरुषवासी और ईर्ष्या न करनेवाले लोग हों, वहाँका निवास अभिषेकमें सुखदायक होता है। जिस राहमें किमान बहुत हों, किन्तु वे अधिक भोगभरायण न हों तथा जहाँ सब तरहके अन्न पैदा होते हों, वहाँ बुद्धिमान् पुरुषको रहना चाहिये। बेडा! जहाँ निजयका इन्द्राय, पहलेका शत्रु तथा गदा उत्सव मनानेमें ही लगे रहनेवाले लोग—वे तीन गदा रहते हों, वहाँ निवास न करे। विद्वान् पुरुषकी ऐसे ही स्थानोंपर गदा निवास करना चाहिये, जहाँके भोगवासी भूभ्रष्ट हों।

तथाग्रन्थ-ग्राह्य, द्रव्यशुद्धि, अशौच-निर्णय तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन

मदालसा करती है—जैदा! अब लगन और
 प्राण वस्तुओंका प्रकरण अवश्य करती हूँ, तुनी।
 जो अथवा तैलमें पका हुआ जल बहुत डेरका
 बना हुआ अथवा चासी भो हो जो वह भोजन
 करने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरखके चनी हुई
 वस्तुएँ तैल सीमें न चनी हों तो भी वे पुष्कल
 प्राण हैं।* शङ्ख, मत्स्य, सोन, चाँदी, रज्ज्या,
 कपड़, लंग, मूल, फल, विद्रुत (आँसुके फले
 हुए टोकरे आदि), मणि, हीरा, मृग, मोत तथा
 पशुओंके शरीरकी शक्ति जलमें होती है। नदरेके

इस प्रकार की शुद्धि पानी से धोने तथा घोलकर या आनखर रगड़ने से होती है। विष पात्रमें तेल या घी रखा गया हो, उसकी सफाई गरम जलमें होती है। सुप, घान्यपात्र, मृगचर्म, मूसल, ओछली तथा कपड़ोंके ढेरकी शुद्धि जल छिड़कनेपात्रमें हो जाती है। चल्कले बरख जल और मिट्टीसे शुद्ध होने हैं। तृष, काष्ठ और औषधियोंकी शुद्धि जल छिड़कनेमें होती है। भेड़के ऊनमें खंग कपड़े और केश बरि दोषबुद्ध हो गये हों तो उनको शुद्धि सासों अथवा तिलकी खली और जलमें

होती है। इसी प्रकार रुद्धि के कपड़े पानी और क्षारसे शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन द्वारा पकनेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षामें प्राप्त जल, कसीरकरका हाथ, बाजारमें विकनेके लिये आया हुई शाक आदि वस्तुएँ, स्त्रियोंका मुँह, पत्नीमें अश्ली हुई वस्तु, जिसके गुण-दोषका ज्ञान न हो—ऐसी वस्तु और सेंधकोंकी स्तायी हुई चीज सदा शुद्ध मानी गयी है। जिसके शिष्टुने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो, ऐसी स्त्री तथा दुर्गन्ध और बुद्धिदोषसे रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। सम्मानानुसार अग्निसे तपाने, बुझाने, गाँवोंके चलने-फिरने, लीपने, जोतने और सींचनेसे भूमिकी शुद्धि होती है। बुझानेसे और देवताओंको पूजा करनेसे यह शुद्ध होता है। जिस पात्रमें जल या कोई पड़े हो, जिसे गायने सूँघ लिया हो तथा जिसमें पक्षिचूरा पड़ी हो, उसकी शुद्धि राख और मिट्टीसे मलकर जलद्वारा धोनेसे होती है। तन्त्रिका कर्तन जटाईसे, रौंका और सीसा राखसे और कसिके बर्तनोंकी शुद्धि राख और जलसे होती है। जिस पात्रमें कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो, उसे मिट्टी और जलसे तबतक धोये, जबतक कि उसकी दुर्गन्ध दूर न हो जाय। इससे यह शुद्ध होता है। पृथ्वीपर प्राकृतिक रूपसे वर्तमान जल, जिससे एक गायकी प्यास बुझ सके, शुद्ध माना गया है। गलीमें पड़ा हुआ मल वायुके लगनेसे शुद्ध होता है। घूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जलके छोटें और मक्खी आदि—ये सब अशुद्ध वस्तुके संसर्गमें आनेपर भी शुद्ध ही रहते हैं। चक्रे और गोड़ेका मुख शुद्ध माना गया है; किन्तु गायका नहीं। ब्रह्मदेका मुख तथा माताका स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरनेमें पक्षीकी चोंच भी शुद्ध मानी गयी है। आपन, शय्या, सवारी, नाव और मार्गके तृण—ये सब बाजारमें बिकनेवाली वस्तुओंकी तरह सूर्य और चन्द्रमाकी किरणों तथा वायुके स्पर्शसे शुद्ध होते हैं। गलियोंमें घुमने

फिरने, स्नान करने, छोक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलनेपर विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। अमृश्य वस्तुओंसे जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी, रास्तेके कीचड़ और जलकी तथा ईंटकी बगो हुई वस्तुओंकी वायुके संसर्गसे शुद्ध होती है।

अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो तीन रात उपवास करे और यदि जान-बूझकर किया हो तो उसके दोषकी शक्तिके लिये प्रायश्चित्त करे। मनुष्यकी गोली हड्डीका स्पर्श करके स्नान करनेसे शुद्ध होती है और सूखी हड्डीका स्पर्श कर लेनेपर केवल आचमन करके गावका स्पर्श या सूर्यका दर्शन करनेसे मनुष्य शुद्ध हो सकता है। झड़िमान् पुरुष रक्त, खँखार तथा ठकनको न लेवे और असमयमें उद्यान आदिके भ्रमर बद्धपि न उठरे। लोफगिन्दित विधवा स्त्रीसे वार्तालाप न करे। जूँटन, मला मूत्र और गीरेके भीवनको घरसे बाहर फेंके। दूसरेके खुदावे हुए पोखरे आदिके जलमें पौध लौंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवतासम्बन्धी सरोवरी तथा गङ्गा अदि नदिधर्मोंमें सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उन्नत शास्त्र, यज्ञ और मन्त्र आदिकी निन्दा करनेवाले पुरुषोंसे स्पर्श और वार्तालाप करनेपर सूर्यके दर्शनसे शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री, अन्त्यज, पतित, नृतक, विधवा, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहान, चाण्डाल, मुर्दा होनेवाले तथा परस्त्रीगाभी पुरुषोंको देखकर विद्वान् पुरुषोंको इसी प्रकार सूर्यके दर्शनसे आत्मशुद्धि करनी चाहिये। अश्व्य पदार्थ, त्वप्रसूता स्त्री, नपुंसक, किलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति-बहिष्कृत, चाण्डाल, मुर्दा होनेवाले, रजस्वला स्त्री, द्रामेण युग्मर तथा अशौचदूषित मनुष्योंको छू लेनेपर स्नान करनेसे शुद्ध होती है। जिसके घरमें प्रतिदिन नित्यकर्मको अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणोंने त्याग दिया हो, वह नराधम

... ..

गह्वापायी है। नित्यकर्मका त्याग कभी न करे। उसे न करनेका बन्धन तो केवल जननाशीन और मरणाशौचमें ही है। * अशौच प्राप्त होनेपर ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन तथा वैश्य पंद्रह दिनोंतक दान-होम आदि कर्मोंसे अलग रहे। राजा एक मासतक अपना कर्म बंद रखे। तदनन्तर सब लोग अपने-अपने शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करें।

मृतकको गौवसे बाहर ले आकर उसका दाढ़ मस्तर करनेके बाद समान गोजवाले भई-बन्धुओंको पहले, चौथे, सातवें और नवें दिन घेतके लिये जल देना चाहिये तथा चौथे दिन उसको चितामें रख और हड्डियोंका सञ्चय करके चाहिये। अस्थिसञ्चयके बाद ढाका अणु-स्पर्श किया जा सकता है। पितृ सन्तानादक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किन्तु सपिण्ड लोग केवल स्पर्शके अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन सप्तानन्दक और सपिण्ड दोनोंका स्पर्श किया जा सकता है। गृह, सर्प, गौ, दाढ़ीवाले जीव, शम्भ, जल, पौंसो, अग्नि, विष, पर्वत गिराने तथा ढाकाए आदिके द्वारा मृत्यु होनेपर आध्वज अलङ्क, परदेही एवं पण्डितगणको मृत्यु होनेपर तत्काल अशौच निकृत हो जाता है तथा कुछ लोगोंका मत है कि तीन दिनोंतक अशौच रहता है। यदि सपिण्डोंमेंसे एकही मृत्यु होनेके बाद थोड़े ही दिनोंमें दूसरेकी भी मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशौचमें अतिरिक्त दिन आन्ती हों उसने ही दिनोंके भीतर दूसरेका भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिये। जन्मश्रीचर्चमें भी यही विधि देखी जाती है। सपिण्ड तथा सप्तानन्दक जात्रियोंमें एकके बाद दूसरेका जन्म होनेपर पहलेके ही स्वयं दूसरेका भी अशौच निकृत हो जाता है।

पुत्रका जन्म होनेपर पिताको दम्भसहित स्नान करना चाहिये। उसमें भी यदि एकके जन्मके बाद दूसरेका जन्म हो जाय तो पहले जन्मे हुए बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी हृदि बताया गया है। लोकमें जो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घरमें भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुत्रको उचित है कि वह उसे गुणवान् व्यक्तिको दे। अशौचके दिन भूरे हो जानेपर जल, वाहन, आयुध, चाबुद और दण्डका स्पर्श करके सब वर्णोंके लोग मंत्रिब्र हो अपने-अपने वर्णधर्मका अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोकमें भी कल्याण देनेवाला है। सर्वे वेदोंका सर्वत्र स्वाध्याय करे, विद्वान् बने। धर्मद्वारा धन्यकर उपार्जन करे और उसे पत्न्यपूर्वक यज्ञमें लगावे। जिस कर्मको करते समय अपने मनमें दुःख न हो और जिसे महापुरुषोंके सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशुद्ध होकर करन चाहिये। घेडा। ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुषको धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति हांती है तथा इस लोक और परलोकमें भी उसका कल्याण होता है।

मन्त्रमें इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा वृत्तध्वजके पुत्र अलर्कने युवावस्थामें विधिपूर्वक अपना चिताह किया। उससे अगेत पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञोद्धार भगवान्का यजन किया और हर समय वह पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें संलग्न रहता था। तदनन्तर बहुत समयके बाद बुढ़ापा आनेपर धर्मपरायण महाराज वृत्तध्वजने अपनी पत्नीके साथ तपस्याके लिये वनमें जानेका विचार किया और पुत्रका राज्यभिषेक कर दिया।

* नित्यकर्म कर्मणां हर्षितं न मुञ्चति कदाचित् । तस्य त्यक्तत्वे यन्मः केषलं मृतजन्मसु ॥ (३५। ३९)

† सपिण्डायां सपिण्डस्तु मृतोऽवस्थित् मृते हरिः । पूर्वतैः कसमप्यन्यैः कर्मा नश्यन्तिः क्रियाः ॥

एष एव विधिर्दृशी जन्मार्थं हि सूक्तः । सपिण्डानां सपिण्डेषु दयात्कृतोदकेषु च ॥ (३५। ४७-४८)

‡ तथापि यदि चान्यस्मिन्नाते जनेन चान्यः । तथापि सुदृढसिद्धि पूर्वजन्मकृती दिनेः ॥ (३५। ५०)

उस समय महात्मने अपने पुत्रको विषयभोगविरक्त आसक्तिको हटानेके लिये उससे यह अन्तिम कथन कहा—'बेटा! गृहस्थ-धर्मका अन्तस्मयन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय वस्तुके विधीकरणे, शत्रुओंकी बाधासे अथवा धनके नाशसे होनेवाला कोई असह्य दुःख आ पड़े तो मेरी दो हुई इस अँगूठीसे यह उपदेशपर निश्चितकर जो ऐश्वरी वाश्रवर बहुत सूक्ष्म अश्रुमें लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ना; क्योंकि यन्त्रार्थमें ऐसा रहनेवाला गृहस्थ दुःखोंका केन्द्र होता है।

सुमति कहते हैं—'श्री कुरुकर महात्मासने अपने पुत्रको सोनेकी अँगूठी दी और गृहस्थ पुत्रके योग्य आनेकानेक आशीर्वाद भी दिये। तत्पश्चात् पुत्रको राज्य लीपकर महाराज सुकुमारवाह और महारानी महात्म्या तपस्या करनेके लिये धर्ममें चले गये।

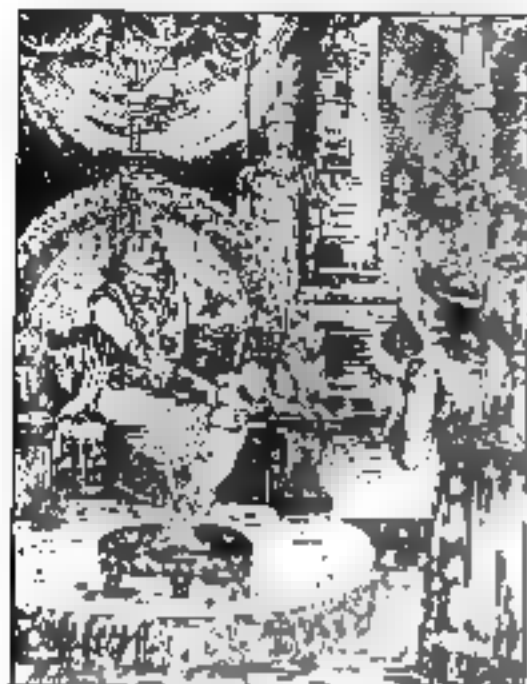
सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलर्कपर आक्रमण, अलर्कका दत्तात्रेयजीकी शरणमें जाना और उनसे योगका उपदेश लेना

सुमति कहते हैं—'पिताजी! धर्मात्मा राजा अलर्कने भी पुत्रकी भाँति प्रजाका व्यापमूर्तक पालन किया। उनके राज्यमें प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मोंमें लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देते और सख्त पुरुषोंकी भलीभाँति रक्षा करते थे। गजाने चढ़े-चढ़े यज्ञोंका अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्योंमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता था। महाराजकी अनेक पुत्र हुए, जो महान् चलवान्, अत्यन्त पशुकी, धर्मत्मा, महात्मा तथा कुमार्जने, निरोधी थे। उन्होंने धर्मार्थका धनका उपार्जन किया और धनसे धर्मका अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनोंके अनुष्ठान रहकर ही विषयोंका उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, धन और धर्ममें आनन्द हो पुरुषोंका पालन करते हुए राजा अलर्कको अनेक वर्ष जीत गये; किन्तु उन्हें वे एक दिनेक स्थिर हो जाय गये।

धनका प्रिय लगनेवाले विषयोंका भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओरसे वैराग्य नहीं हुआ। उनके मनमें कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अलर्क और धनका उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओरसे उन्हें अतृप्ति ही बनी रही।

उनके इस प्रकार भोगमें आसक्त, प्रमाद और अविज्ञानदिष्ट होनेका समानार उनके भाई सुबाहुने भी सुना, जो जनमें निवास करते थे। अलर्कको किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषसे उन्होंने बहुत देरतक विचार किया। अन्तमें उन्हें यही ठोक मालूम हुआ कि अलर्कके साथ शत्रुता रहनेवाले किसी राजाका सहाय लिया जाय। ऐसा विचार उनके वे अपना राज्य प्राप्त करनेका उपदेश लेकर असंख्य दल-वाहनोंमें सारथ काशिराजकी शरणमें आये। काशिराजने अपनी सेनाके साथ अलर्कका आक्रमण करनेकी तैयारी की और दूज

भेजकर वह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहुको राज्य दे दो। अलर्क स्वयं अपने ज्ञान

से। उन्हें सत्यके इस प्रकार आलापूर्वक उपदेश देनेपर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशिराजके दुतको उत्तर दिया कि 'मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर वनपूर्वक राज्य मँग लें। मैं किसीके आक्रमणके भयसे बोंड़ी-सी भी भूमि नहीं दूँगा।' बुद्धिमान सुबाहुने भी अलर्कके पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, 'कायन्त क्षत्रियका धर्म नहीं है। क्षत्रिय तो पराक्रमका धनी होता है।' तब काशिराजने अपनी समस्त सेनाके साथ राजा अलर्कके राज्यपर बढ़ाई करनेके लिये यात्रा की। तन्होंने अपने सपीपवर्ती राजाओंसे मिलकर उनके सैनिकोंद्वारा आक्रमण किया और अलर्कके सीपायगी नरेशको अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्कके राज्यपर घेरा हालकर उनके सामन्त राजाओंको सत्तान आरम्भ किया। दुर्ग और दुर्गके रक्षकोंको भी काबूम कर लिया। किन्हींको मृत देकर किन्हींको कुट डालकर और किन्हींको समझा बुझाकर ही अपना

सत्त्वर्ती बना लिया। इस प्रकार सत्यपण्डलीसे पीड़ित राजा अलर्कके पास बहुत बोंड़ी-सी सेना रह गयी। खजाना भी घटने लगा और सत्यने उनके नगरपर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और क्रोध क्षीय होनेसे राजाको बहुत खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यन्त वेदनासे व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अँगूठीका स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरोंपर उपयोग करनेके लिये उनकी माता मरालम्बने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्रह्मर्षीसे स्वस्तिकाचन करवा और अँगूठीमें वह उपदेशपत्र निकालकर देखा। उसके अधर बहुत स्पष्ट थे। राजाने उसमें लिखे हुए माताके उपदेशको पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीरमें रोषाह्व हो आया और आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं। वह उपदेश इस प्रकार था—

सङ्गः सर्वान्मनः त्याज्यः स चेन् त्यक्तुं न शक्नोति ।
स सङ्गिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि धेवजम् ॥

अर्थः सर्वान्मनः हेयो हातुं चेच्छक्नोते न सः ।
मुमुक्षां प्रति तत्कारणं सैव तस्यापि धेवजम् ॥

'सङ्ग (आसक्ति) - जो सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये; किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्युत्थोंका सङ्ग करना चाहिये; क्योंकि सत्युत्थोंका सङ्ग ही उसकी औषधि है। कामन्त्रको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परन्तु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (भुक्तिके इच्छा) - के प्रति श्रमणा करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामन्त्रको मिटानेकी दवा है।'

इस उपदेशको अनेक बार पढ़कर राजाने सोचा, 'मनुष्योंका कल्याण कैसे होगा? मुक्तिकी इच्छा उत्पन्न करनेपर। और भुक्तिकी इच्छा आपत् होगी सत्यज्ञसे।' ऐसा निश्चय करके वे सत्यज्ञके लिये चिन्तित हुए और अत्यन्त आर्तभावसे आराधिरहित, नाशु-व तथा परम सीपायशाली महात्मा दत्तात्रेयजीको शरणमें गये। उनके चरणोंमें

प्रणाम करके राजाने उनका पूजन किया और त्यागके अनुसार कहा—‘ब्रह्मन्! आप जगत्प्राध्विकोंको शरण देनेवाले हैं। मुझपर कृपा कीजिये। मैं भोगोंमें अत्यन्त आसक्त एवं दुःखसे अतुर हूँ, आप मेरा दुःख दूर कीजिये।’

दत्तात्रेयजी बोले—राजन्! मैं अभी तुम्हारा दुःख दूर करता हूँ। सत्य-सत्य बताओ, तुम्हें किसलिये दुःख हुआ है?

अलकीने कहा—भगवन्! इस शरीरके बड़े भारी यदि राज्य लेनेका इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो पाँच भूतोंका समुदायमात्र है। गुणको ही गुणोंमें प्रवृत्ति हो रही है; अतः मेरा उसमें क्या है। शरीरमें रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीरसे भिन्न हैं। यह हाथ अर्द्ध कोई भी अङ्ग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाटियोंके विभागसे भी जिसका कोई सम्पर्क नहीं है, उस पुरुषका इस राज्यमें हाथी, घोड़े, रथ और कोश आदिसे किञ्चित् भी क्या सम्बन्ध है। इसलिये न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुःख या सुख होता और न गार तथा कोशसे ही मेरा कोई सम्बन्ध है। यह

हाथी-घोड़े आदिकी सेना न सुबाहुकी है, न दूसरे किसीकी है और न मेरी ही है। जैसे कलसी, गट और कमण्डलुमें एक ही आकाश है तो भी पात्रभेदसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी प्रकार सुबद्ध, काशिराज और मैं भिन्न-भिन्न शरीरोंमें रहकर भी एक ही हूँ। भारीरोंके भेदसे ही भेदकी प्रतीति होती है। पुरुषकी बुद्धि जिस-जिस वस्तुमें आसक्त होती है, वहाँ-वहाँसे वह दुःख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृतिसे परे हूँ; अतः न दुःखी हूँ, न सुखी। प्राणियोंका भूतोंके द्वारा जो पराजय होता है, वही दुःखमय है। तात्पर्य यह कि जो भौतिक भोगोंमें ममताके कारण आसक्त है, वही सुख दुःखका अनुभव करता है।

दत्तात्रेयजी बोले—नरसिंह! वास्तवमें ऐसी ही बात है। तुम्हने जो कुछ कहा है, ठीक है; ममता ही दुःखका और ममताका अभाव ही सुखका कारण है। मेरे प्रश्न करनेमात्रसे तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममताकी प्रतीतिको संस्मरणको रुढ़िकी भाँति तड़ा दिया। पनुष्यके हृदयदेशमें अज्ञानरूपों महान् वृक्ष खड़ा है। वह अहंताकभी अङ्कुरसे उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तया है। गृह और क्षेत्र उसके ऊँची-ऊँची शाखाएँ हैं। स्त्री और पुत्र आदि पत्तन हैं। धन-धान्यरूप बड़े-बड़े फल हैं। वह अनादिकालसे बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं। सुख और दुःख महान् फल हैं। वह मोक्षके मार्गको रोककर खड़ा है। अधानियोंका सङ्ग ही उस वृक्षके लिये सिंचाईका काम देता है। सकाम कर्म करोगी प्रबल इच्छा ही उस वृक्षपर प्रपतोंकी भाँति मँडराती रहती है। जो लोग संस्मर मार्गकी पात्रासे थककर उस वृक्षका आश्रय लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं पिथ्य सुखके चरीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगोंको आत्यन्तिक सुख (मोक्ष) कैसे मिल सकता है। जन्तु जो सत्सङ्गरूपी पट्टापर घिसकर तेज किये

धातुओंको आगमें तफनेसे उनके दोष बल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करनेसे इन्द्रियजनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योगके ज्ञाता पुरुषको पहले प्राणायामका ही साधन करना चाहिये। प्राण और अपानवायुको रोकनेका नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीयके भेदसे तीन प्रकारका बताया गया है। अलकेश! अब मैं उसको मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम बारह मात्राका होता है। इससे दूनी मात्राका मध्यम और तिगुनी मात्राका उत्तरीय अथवा दहन बताया गया है। फलकोंको उठाने और गिरानेमें जितना समय लगता है, वही प्राणायामको संख्याके लिये मात्रा कहा गया है। ऐसी ही बारह मात्राओंका लघुनामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायामके द्वारा स्वेद (पसीने) को, मध्यमके द्वारा कृमिको और तृतीय प्राणायामके द्वारा विषादको जाते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषोंपर विजय प्राप्त करे। जैसे सिंह, ग्याग्र और हाथी नेत्रांक द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दूर जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करनेसे प्राण योगीके वशमें हो जाता है। जैसे हाथीजान पतवाले हाथीको भी वशमें करके उसे इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वशमें किये हुए प्राणको अपनी इच्छाके अधीन रखता है। जैसे वशमें किया हुआ सिंह केवल मृगोंका ही मारता है, मनुष्योंको नहीं, उसी प्रकार प्राणायामके द्वारा वशमें किया हुआ प्राण केवल पापोंका नाश करता है, मनुष्यके शरीरका नहीं। इसलिये योगी पुरुषको मुदा प्राणायाममें संलग्न रहना चाहिये।

राजन्! ध्वस्ति, प्राप्ति, संक्ति और प्रसाद—ये मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाली प्राणायामकी चार अवस्थाएँ हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूपका वर्णन सुनो। जिस अवस्थामें शुभ और अशुभ सभी कर्मोंका फल श्रोण हो जाय और निम्नकी कामना नष्ट हो जाय, उसका नाम 'ध्वस्ति' है। जब योगी

इस लोक और परलोकके भोगोंके प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करनेवाली सम्पत्त कामगाओंको रोककर सदा अपने-आपमें ही संतुष्ट रहता है, वह निरन्तर रहनेवाली 'प्राप्ति' नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहोंके सम्मान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान-सम्पत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान-सम्पत्तिसे भूत-भविष्यकी बातोंको तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओंको भी जान लेता है, उस समय प्राणायामकी 'संक्ति' नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायामसे मन, पाँच प्राणवायु, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके विषय प्रसादको प्राप्त होते हैं, वह उसकी 'प्रसाद' अवस्था है।

राजन्! अब प्रत्यायामका लक्षण तथा योगाभ्यासमें निरन्तर प्रवृत्त रहनेवाले योगीके लिये विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वरितकारसन आदि आसनोंमें बैठकर मन हो मन प्रणवका चिन्तन करते योगाभ्यास करे। अंगोंको समभावसे रखे, आसन भी सन हो। दोनों पैरोंको समेटकर दोनों जाँघोंको आगेकी ओर स्थिर करे। मुँहको बंद किये रहे। एकियोंको इस प्रकार रखे, जिससे वे लिङ्ग और अण्डकोषका स्पर्श न कर सकें। मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए स्थिर रहे। मस्तकका कुछ ऊँचा किये रहे। दाँतोंका दाँतोंसे स्पर्श न होने दे। अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए ऊँच दिशाओंकी ओर न देखे। रजोगुणसे तमोगुणकी और सत्त्वगुणसे रजोगुणकी वृत्तिको भलीभाँति आच्छादित करके निर्मल मत्त्वमें स्थित हो योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास करे। इन्द्रिय, प्राण आदि और मनको इनके विषयोंसे हटाकर प्रत्याहार आरम्भ करे। जैसे कलुष अपने सब अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओंको संकुचित कर लेता है, वह निरन्तर आत्मामें ही गमन करनेवाला और एकपात्र परमत्वामें स्थित

योगी महर्षियोंने इस विषयमें ऐसा उपाय भी बताया है, जिससे योगाभ्यासों पुरुषको रोग और दोष नहीं होते; जैसे जलार्थी मनुष्य यत्र और नली आदिकी सहायतासे धीरे धीरे चल पाते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष त्रपको जीतकर धीरे-धीरे वायुका वा- करे। पहले नाभिमें, फिर हृदयमें, तदनन्तर तीसरे स्थान—ब्रह्म-स्थलमें। उसके बाद ऋभशः कण्ठ, मुख, नासिकाके अग्रभाग, नेत्र, धौर्होके मध्यभाग तथा मस्तकमें प्राणकुन्दको धारण करे। उसके बाद परब्रह्म परमात्मामें उसको धारणा करनी चाहिये। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गयी है। इन दसों धारणाओंका प्राण होकर

बाँद प्रनादवश याँगोंके सामने ये दोष प्रकट
हैं तो उनका नाश करनेके लिये जिस चिकित्साकी
आवश्यकता है, उसे सुनें। बाँद बलरोग, गुल्मरोग,
उदरवर्त (गुद, सन्वन्धी रोग) तथा और कोई
उदरसम्बन्धी रोग हो जाय तो उसकी शान्तिके
लिये घी भिलाया हुआ जीको गरम-गरम लम्बी
खा ले अथवा केवल उसको धारणा करे। वह
हन्दी हुई आयुके निकालती और वायुगोलाको दूर
करती है। इसी प्रकार जब शरीरमें कम्प पैदा हो
तो मन्त्रमें बड़े पागे पर्वतको धारणा करे। बोलनेमें
रुकावट होनेपर वादवैकी और बहुराधन आनेपर
अवणशक्तिकी धारणा करे। इसी प्रकार प्याससे
पीड़ित होनेपर ऐसी धारणा करे कि जिह्वापर
आमका फल रखा हुआ है और उससे रस मिल

रहा है। वास्तव्य यह कि जिस जिस अङ्गमें राग पैदा हो, वहाँ-वहाँ उसमें लाभ पहुँचानेवाली धारणा करे। गमीमें सर्दोंको और सर्दीमें गमीको धारणा करे। धारणाके द्वारा ही अपने यस्तकपर काठकी कील रखकर दूसरे काष्ठके द्वारा उसे डोँकनेकी भावना करे। इससे योगीकी लुप्त हुई स्मरणशक्तिका तत्काल ही आविर्भूत हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक सुलोक, मुग्धा, शत्रु और अग्निकी भी धारणा करे। इससे अभ्यन्तरीय शक्तियों तथा शीघ्र-ज-तुओंसे होनेवाले बाधाओंकी निमित्ताता होती है। यदि कोई भान्धवर जीव योगीके भीतर प्रवेश कर जाय तो वह वायु और अग्निकी धारणा करके इसे अपने शरीरके भीतर ही जला फाले। एवम् इस प्रकार योगवेत्ता पुरुषको सब प्रजापति से अपनी रक्षा करनेकी सिद्धि है। क्योंकि यह भीतर अग्नि, अर्थ, कथ और मोह—चारों

पुरुषार्थोंका माधक है।

योग-प्रवृत्तिके लक्षणोंको बतलाने तथा उनपर कार्य करनेसे योगीका ज्ञान लुप्त हो जाता है; इसलिये उन प्रवृत्तियोंको मुख ही रखना चाहिये। चञ्चलताका न होना, नीरोग रहना, निद्रुरता न धारण करना, उत्तम सुगन्धका आना, मल-मूत्र कम होना, शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता और जर्णिके स्वरमें कोमलताका उदय होना—ये सब योगप्रवृत्तिके प्रारम्भिक चिह्न हैं। यदि योगीको देखकर साक्षात्कार के कार्य अनुराग हो, परोक्षमें सब योग उसके गुणोंका यथाग करने लगे और कोई भी शेष जन्तु उससे परधीत न हो तो वह योगमें सिद्धि प्राप्त होनेकी उत्तम पहचान है। जिस जलपति भयानक राहों परी आदिमें कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरोंमें परधीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट छड़ी है।

योगके विघ्न, उनसे बचनेके उपाय, सात धारणा, आठ

ऐश्वर्य तथा योगीकी मुक्ति

ज्ञानात्रेयजी कहते हैं—आत्मसाक्षात्कारके समय योगी पुरुषके समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं, उनका संशोधन करने करता है; मुझे, उस समय वह भक्तिकर्म करना चाहता है और नागरीय योगीकी अभिलाष करता है। उनके उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, भाषा, सोना चाँदी आदि धन, यौने आदिके अतिरिक्त वैभवं, स्वर्गलोक, देवत्व, इन्द्रत्व, रसायनसंग्रह, उसे बनानेकी क्रियाएँ, हवामें उड़नेकी शक्ति, यज्ञ, जल और अभिषेक प्रवेश करना, आद्यों तथा सम्पन्न लोगोंका फल तथा नियम, व्रत, इष्ट, पूत एवं देव-पूजा आदिसे मिलनेवाले फलोंकी इच्छा करता है। जब विघ्नकी ऐसी संख्या हो तो योगी उसे क्षम्यताओंसे अंतरों हटाने और परब्रह्मके चिन्तनमें लगावे। ऐसा

करनेपर उसे विघ्नोंसे छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नोंपर विजय पा लेनेके बाद योगीके सामने फिर दूसरे-दूसरे सांत्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, दैव धर्म और आवर्त—ये पाँच उपसर्ग योगियोंके योगमें विघ्न डालनेके लिये प्रकट होते हैं। इनका परिणाम यज्ञ कष्ट होता है। जब सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ, काव्य और शास्त्रोंके अर्थ, सम्पूर्ण विद्याएँ और कल्पित जगत् अपने-आप लोगोंको समझमें आ जायें तो प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्रों योजन दूरसे भी सम्यक् शब्दोंको सुनने और उनके जपिप्रायको समझने लगता है, तब वह श्रावण-शक्तिसे सम्बन्ध रखनेके कारण 'श्रावण'

उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओं की पालि आती दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे 'दैव' उपसर्ग कहते हैं। जब योगीका मन इसके कारण सब प्रकारके आवर्तों से प्रभु हो निराधार भटकने लगता है, तब वह 'इम' कहलाता है। अन्तमें तबही हुई भँवरकी तरह जब ज्ञानका आवर्त सब ओर व्याप्त होकर चित्तको नष्ट कर देता है, तब वह 'आवर्त' नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाशोर उपसर्गोंमें शोकका नाश हो जायेके कारण सम्पूर्ण योगी देवगुल्य होकर भी चारों तरफ अन्धकारमयके चक्रमें घूमते हैं। इसलिये योगी मुख्य शूद्र मनामय उज्ज्वल चञ्चल ओषुकर परब्रह्म परमस्वामी मनको लगाकर सदा कर्तव्यकर भित्तन करें।

पृथ्वी आदि सप्त प्रकारको सूक्ष्म धारणा है, जिन्हें योगी शक्तिकर्ममें धारण करे। सम्यसे पहले पृथ्वीको धारणा है। उसे धारण करनेसे योगीको सुख प्राप्त होता है। वह अपनेको स्वस्थ पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय ग्रन्थका त्याग कर देता है। इसी प्रकार यह जलको धारणासे सुख। तब, तैलकी, धारणासे सूक्ष्म रूपको, वायुको धारणासे स्वस्थः तथा अकाशको धारणासे सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्दका त्याग करता है। जब अपने मनमें धारणाके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंके मनमें प्रवेश करता है, तब तब गा-नी धारणाको धारण करनेके कारण उसके मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योगमेव मुख्य सम्पूर्ण जीवोंकी बुद्धिमें प्रवेश करके पाप उत्पन्न सूक्ष्म बुद्धिमें प्राप्त करता और फिर देने त्याग देता है। अतः! जो योगी इन सातों सूक्ष्म धारणाओंका अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसके इय संसारमें फिर नहीं जान पड़ता। अतएव मुख्य क्रमशः इन सातों धारणाओंके सूक्ष्म रूपको देखे और त्याग करेता जाय। ऐसा करनेसे वह परम सिद्धिको प्राप्त होता है। राहू! केने सूक्ष्म विज्ञ-

जिस भूतमें राग करता है, उन्हीं-उन्हींमें आसक्त होकर रह हो जाता है। इसलिये इन समस्त सूक्ष्म भूतोंको परस्पर संयुक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है, उसे परमपदकी प्राप्ति होती है। पाँचों भूत और मन-बुद्धिके इन साजों सूक्ष्म रूपोंका विचार कर लेनेपर वनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भावका ज्ञान (स्वमेवासे पुरुषकी मुक्तिक) कारण बनता है। जो मन्त्र उरदि विषयोंमें आसक्त होता है, उसका विचार हो जाता है और उसे आसक्त संसारमें जनन लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन भातों धरणाओंको जीव संवेक बाद यदि छोड़े तो किसी भी सूक्ष्म भूतमें लीन हो सकता है। देवता, असुर, गन्धर्व, राग और राक्षसोंके शरीरमें भी वह लीन हो जाता है, किन्तु कहीं भी आसक्त नहीं होता।

अभिषा, लक्ष्मि, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामाक्ष्याधित्व—इन आठ ईश्वरीय गुणोंको जो निर्वाणजो सुनना देनेवाले हैं, योगो प्राप्त करता है। सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म काम धारण करता 'अभिषा' है और शीघ्र-से शीघ्र कहे 'आम कर लेना 'लक्ष्मि' नामक गुण है। उसके स्थिमे वृजयौय हो जना 'महिमा' कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह 'प्राप्ति' नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होनेसे योगीको 'प्राकाम्य' नामक सिद्धिकी प्राप्ति भवती जाती है। जब वह एक कुछ करनेमें समर्थ—ईश्वर हो जाता है तो उसको वह सिद्धि 'ईशित्व' कहलाती है। सबको चरणों कर लेनेसे 'वशित्व' की सिद्धि होता है। यह योगीका सातवों गुण है। जिगम्हे द्वारा एन्त्रके अनुसार कहीं भी रहना भविष्य नभ ज्ञान हो सके, उसका नाम 'कामाक्ष्याधित्व' है। ये ऐश्वर्यके साधनभूत आठ गुण हैं।

मृक होनेसे उसका कभी अन्न नहीं होता।
। वह वृद्ध और अशक्त भी नहीं प्राप्त होता। न तो

यहाँ भी वह भिक्षाके लिये जा सकता है; परन्तु छोटे वर्णके लोगोंके यहाँ भिक्षा भौगना निकृष्ट वृत्ति मानी गयी है। योगीके लिये भिक्षा प्राण अन्न, जौकी लप्सी, छाछ, दूध, जौकी खिचड़ी, फल, मूल, कैंगनी, कण, तिलका चूर्ण और मनु—ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक है। अतः योगी इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्तसे भोजनके काममें ले। पहले एक बार जलसे आचमन करके मौन हो क्रमशः पाँच सासोंकी प्राणरूप अग्निमें आहुति दे। 'प्राणाय स्वाहा' कहकर पहला प्रास मुँहमें डाले। यही प्रथम आहुति मानी गयी है। इसी प्रकार 'अपानाय स्वाहा' से दूसरी, 'समानाय स्वाहा' से तीसरी, 'उदानाय स्वाहा' से चौथी और 'व्यवाय स्वाहा' से पाँचवीं आहुति दे। फिर प्राणायामके द्वारा इन्हें पृथक् करके शेष अन्न इच्छानुसार भोजन करे। भोजनके अन्तमें फिर एक बार आचमन करे। तत्पश्चात् हाथ-गुँह धोकर हृदयका स्पर्श करे। घोंरी न करना, ब्रह्मनर्थका फलान, त्याग, लोभका अभाव और अहिंसा—ये भिक्षुओंके पाँच व्रत हैं। क्रोधका अभाव, गुरुकी सेवा, मंत्रिभक्ता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय—ये पाँच उनके नियम बताये गये हैं।*

जो योगी 'यह जानने योग्य है, वह जानने योग्य है' इस प्रकार मित्र-मित्र विधियोंकी जानकारीके

लिये लालाक्षित-सा होकर इधर-उधर भिचरता है, वह हजारों कल्योंमें भी ज्ञातव्य वस्तुको नहीं पा सकता। आसक्तिको त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पहार्य और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनकी ध्यानमें लगावे। योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानोंमें, गुफाओं और वनोंमें भलीभाँति ध्यान करे। वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अधीन हों, वही महावति त्रिदण्ड है। राजन्! जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् तथा गुण-अगुणरूप यह समस्त जगत् आत्मरूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसको बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टीके डेले और सुवर्णको समान समझता है, सब प्रणिर्गन्त प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस सनातन अविनाशी परम परको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। वेदोंसे सम्पूर्ण यज्ञकर्म श्रेष्ठ हैं, यत्नोंसे जप, जपसे ज्ञानप्राप्त और उससे आसक्ति एवं एगसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर अनान ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मगणन, प्रमादरहित, पवित्र, प्रकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।†

* अक्षरं ब्रह्मचर्यं च तपोऽलोभलसंभवं । ज्ञानं यज्ञं विशुद्धार्थसंप्रसादि ॥
भक्त्यो धीः गुरुशुश्रूषा शौचमहातपश्च । निवृत्त्यव्ययं धैर्यं विपातः पञ्च कीर्तितः ॥
(४१। १६-१७)

† त्यक्तसंज्ञो जितलोभो नान्वहरी जितेन्द्रियः । निष्कलं बुद्ध्या प्रपन्नो ध्याने निवेशयेत् ॥
शुद्धेष्टेष्वपकाशेषु गृह्यते च योऽहं च । निवृत्त्युक्तः सदा योगी स्वप्ने सम्यगुपक्रमेत् ॥
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते जपः । वस्येने निदरा दण्डाः स त्रिदण्डो महावतिः ॥
सर्वनात्मनसं यत्नः । नृपजगद्वैराग्यं । गुरुगुणस्यै हस्तं कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥
विशुद्धबुद्धिः संप्रसादकाज्ञः स्मन्तभूतेषु समः संप्रदिवः ।
स्थानं परं शक्यगन्धर्वं च न हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥
वेदाच्छ्रेष्ठः सर्ववैदिकश्च यज्ञान्वयं ज्ञानमार्गं जयति ॥
ज्ञानाश्चर्यं एतदसम्यक्नेन नान्तरं प्राप्ते साधनलोपशान्तिः ॥
संप्रसादः । ब्रह्मप्रेमप्रपन्नो शुचिस्त्वैकान्तप्रतिवेन्द्रियः ।
सप्तगुणैः योगिनि महात्म विमुक्तिमाप्नोति ॥ स्वयोगः ॥
(४१। २०-२६)

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो योगी इस प्रकार भलीभाँति योगचर्चामें स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मोंमें भी अपने पक्षसे विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब ओर चरण, मस्तक और कण्ठ हैं, जो इस विश्वके स्वामी तथा विश्वको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन विश्वरूपी परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राणिके स्थिते परम पुण्यपथ 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रका जप करे। उसीका अध्ययन करे। अब उसके स्वभावका वर्णन सुनो। अक्षर, उक्षर और यक्षर—ये जो तीन अक्षर हैं, ये ही तीन मात्राएँ हैं। वे क्रमशः सात्विका, राजसा और तामसा हैं। इनके सिन्हा एक अर्द्धमात्रा थी है जो अनुस्वार या हिन्दुके रूपमें इन सबके ऊपर स्थित है। वह अर्द्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषोंको ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका तज्ज्वरण गह-गहरा स्वरसे होता है, इसलिये उसे 'गह-गहरी' भी कहते हैं। तबका स्पर्श पीढ़ीकी गलिके समान होता है। प्रयोग करनेपर वह मस्तक-स्थानमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे ॐकार दृक्स्वरूप किया जानेपर मस्तकके प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ॐकारमय योगी अक्षरब्रह्ममें मिलकर अक्षररूप

हो जात है। प्रणव (ॐकार) धनुष है, आत्मा वाण है और ब्रह्म वेधनेयोग्य तत्त्व लक्ष्य है। उस लक्ष्यको सान्त्वयानिके साथ वेधना चाहिये और वाणको ही पौष्टि लक्ष्यमें प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिये। यह ॐकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्-साम और यजुर्वेद है। इस ॐकारमें वस्तुतः साढ़े तीन मात्राएँ जाननी चाहिये। उनके चिन्तनमें लगा हुआ योगी उन्हींमें खयको प्राप्त होता है। अकार भूलोक, उकार भुवर्लोक और व्यञ्जनरूप मकार स्वर्लोक कहलाते हैं। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चिच्छक्ति तथा प्रदीप्ति अर्द्धमात्रा परस्पर कहलाती हैं। इसी क्रमसे इन मात्राओंके योगकी भूमि समझना चाहिये। ॐकारके उच्चारणमें सम्पूर्ण स्तु और असातका प्रवृत्त हो जाता है। पहली मात्रा इन्द्र, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत है, किन्तु अर्द्धमात्रा वाणीक। विषय नहीं है। इस प्रकार यह ॐकार गायक अक्षर गवक्षस्वरूप है। जो मनुष्य इसे भलीभाँति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार-चक्रका त्याग करके त्रिपिथ बन्धनोंसे मुक्त हो परब्रह्म परमात्मामें लीन हो जाता है।* जिसका

* शत्रुप्राप्तये मरुत् पुण्यपाणिगिर्येकस्मिन् ज्येष्ठः । कवेनाध्ययनं तस्मै श्वरूपं मुनिवत् परम् ॥

अपारम्भ स्थोत्राग्रे नन्दरत्नचन्द्रिका । ६७ एव इवो भावाः सन्त्युपवसन्ति ।

निर्गुण संश्लेषात् ॥ ५ ॥

गान्धारीति स विद्वेज् गान्धारीत्ययमर्थः । निर्गोत्रिक-निर्दिष्टं प्रकृतं नृपि न्यायमे ॥

धशः प्रयुक्तः श्रेष्ठः प्रतिगोचरः नृदिनि गणेशान्मयो योगो ज्ञेयः स्वयम् ॥

श्रवणं धनुः शरीरं ज्ञात्वा कदा नैव भुङ्क्ष्यम् । अग्रमेव वेदयन् शरीरं तन्मयो भवेत् ॥

अधिलोत्तु त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोऽग्रः । विष्णुर्जगत् हरश्चैव कृत्स्नाग्निः ॥

भावाः साक्षात् तिस्रश्च त्रिंशदः परमात्मनः । तत्र युक्तस्तु यो वांग् स गच्छन्वानुयातु ।

सकारस्त्वथ भुत्वा स्कारश्चोच्यते पुनः । सज्जगने मज्झन् चत्तोर्यः परित्यज्यते ।

व्यंता ह ५५मा नत्रा द्वितीयाव्युत्तंरिता ५५वृत्ताय 'नैजंकरुपात्त पां नदम्॥

अनेनैव ॐ भोगैता विज्ञेया योगभूतयः व्योमिषु चराचरं सर्वं गूढं तं सदाद्रुतम् ॥

हृत्वा तु त्रयमा मात्र द्वितीयं दर्शयन्तु । तृतीयं च नूनं दर्शयन् वक्ष्यः सः न भवेत् ॥

हृत्पुस्तकम् नमः प्रसन्नोद्धारोद्धारम् । ५५५ वेद नः सत्यम् नमः भवति नः पुनः ॥

समिधं प्रपुष्कृत्य त्वत्त्रिंशद्वर्गमनः । प्रजोति सप्तसि त्वं परमं भवमाप्सि ॥

कर्मजन्मन शरीण नहीं हुआ है, वह अग्निसे अपनी मृत्यु जानकर प्राणत्यागके समय भी योगका चिन्तन करे। इसमें वह दूसरे जन्ममें पुनः योगी होता है। इसलिये जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, वह तब जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्युसूचक अग्निहोत्रों को जाने, जिससे मृत्युके समय उसे कुछ न बढ़ावा पड़े।

महाराज! अब अग्निहोत्रोंका वर्णन सुनो। मैं इन अग्निहोत्रोंको बतलाता हूँ, जिनके देखनेसे भोगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्युको जान लेता है। जो मनुष्य देवमान (आकरागङ्गा), ध्रुव, शुक्र, चन्द्रमाकी छाया और अरुणको नहीं देख पाता, वह एक वर्षके बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्यके मण्डलाको किरणोंसे गेहूँ और अग्निका किरणमालाओंसे भोजित देखता है, वह मनुष्य ग्यारह गहोत्रोंसे अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्नमें शगल, मूँड और बिछाके भीतर रोगे और चोटीका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु उस गहोत्रोंतककी ही है। जो प्रेत, विशाख आदि, गन्धर्वनगर तथा सुवर्णके वृक्ष देखने लगता है, वह भी गहोत्रोंतक जीवित रहता है। जो अकस्मात् स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरका हो जाता है या दुर्बलसे स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन आठ गहोत्रोंतक ही रहता है। धूल या कीचड़में पैर रखनेपर जिसकी एड़ी या पादाग्रभागाका चिह्न खण्डित दिखायी दे, वह सात मासतक जीवित रहेगा है। यदि गोध, कवूतर, उलू, कौआ, मांसखोर, पक्षी या नीले रंगका पक्षी मन्त्रकण्ठ बैठ जाय तो वह छ. मास अथु शेष रहनेकी सूचना देता है। यदि कोई आकर चीन्हा मारे या धूलकी वर्षासे आहत होना पड़े तब अपने क्वाया और तृणको दिखायी दे तो वह चार पाँच गहोत्रों

ही जीवित रहता है। यदि बिना बादलके हो दक्षिण दिशाके आकाशमें बिजली चमकती दिखायी दे और रातमें इन्द्रधनुषका दर्शन हो तो उस मनुष्यका जीवन दो तीन गहोत्रोंका ही है। जो घों, तेन, धर्म अथवा जलमें अपनी परछाई न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिरको हो परछाई दिखायी दे तो वह एक गहोत्रसे अधिक नहीं जी सकता। राजन्! जिस योगीके शरीरसे बकरे अथवा पुँदके-सी दुर्गन्ध आती हो, उसका जीवन पंद्रह दिनोंका ही समझना चाहिये। स्नान करने हो जिसकी छाती और पैर सूख जाय तथा जल पीनेपर भी कण्ठ सूखने लगे, वह केवल दस दिनतक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतरकी वायु पृथक् होकर पर्यस्परोंको छेदी-सी जान पड़े तथा जलके धारासे भी जिसके शरीरमें रोमाञ्च न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्थानमें भालू और तानरकी सवारीपर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशामें जाय, इसकी मृत्यु समयकी प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्नमें ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हँसती-गती हुई जिसे दक्षिण दिशाका ओर हो जाय, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्नमें नंगा एवं मुँड फुँड़ा हुआ कोई महाबली मनुष्य हँसता और उछलता कूदता दिखायी दे तो रागद्वारा चाहिये कि मीत आ गया। जो स्वप्नावस्थामें अपनेको पैरसे लेकर चोटीतक कीचड़के समुद्रमें डूबा देखता है, वह मनुष्य उत्काल मृत्युको प्राप्त होता है। जो स्वप्नमें केज, आँगरे, धम्म, सर्प और बिना पानीकी नदी देखता है, उसकी दसवेंसे लेकर ग्यारहवें दिनतक मृत्यु हो जाती है। स्वप्नमें बिकराल, पण्कर और काले रंगके पुरुष हाथोंमें हथियार लिए जिसको पक्षियोंसे मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदयके समय जिसके

सम्मुख और बायें-दायें गीदड़ी गेती हुई जाय, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेनेपर भी जिसके हृदयमें भूखका कष्ट होता हो तथा जो दाँतोंसे दाँत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चय हो समाप्त हो चुकी है। जिसका दोषककी मन्थका अनुभव न होता हो, जो रात और दिनमें भी डरता हो तथा दूसरेके नेत्रमें अपनी परछाई न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रातके समय दन्द्रधनुष और दिनमें तारोंको देख ले, वह आत्मवेत्ता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसको नाक तेड़ी और कान ऊँचे-नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बायें नेत्रसे सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि सूर्य सप्त औरसे लाल और जीभ काली पड़ जाय तो बुद्धिमान् पुरुषको आगने मृत्यु निकट समझनी चाहिये। जो मज्जनमें ऊँठ व गधेपर बैठकर दक्षिण दिशाकी ओर जाय, उसको तत्काल मृत्यु होनेवाली है - ऐसा जानना चाहिये। जो अपने दोनों कान बंद कर लेनेपर अभी भी आवाज न सुने तथा जिसके नेत्रोंकी ज्योति नष्ट हो जाय, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्नमें किसी गड़ढके भीतर गिर और तमसे निकलनेका द्वार बंद हो जाय तथा फिर वह उम गड़ढेसे न निकल सके तो वहीतक उसका जीवन सनघ्न चाहिये। जिसको दृष्टि ऊपरकी ओर उठे किन्तु वहाँ तहर न सके, बार-बार ललत हाँकर घूमती रहे, जुँह गरम हो और नाभि सोतल हो जाय तो ये लक्षण मनुष्यके शरीर परिवर्तनकी सूचना देते हैं। जो स्वप्नमें आग व जलके भीतर प्रवेश करके फिर न निकले, उसके जीवनका वहाँ अन्त है। जिसको दुष्ट जीव गतमें और दिनमें भी मारें, वह सात गतके भीतर निश्चय हो मृत्युको प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्रेत

नस्त्रको भी लाल या काले रंगका देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिये। स्वभावका विपरीत होना और प्रकृतिका बिल्कुल बदल जाना भी मृत्युके निकट होनेकी सूचना देते हैं।

जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हींको अवहेलना और निन्दा करता है। वह देवताओंकी पूजा नहीं करता। बड़े-बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणोंको निन्दा करता है, मत्ता-पिता तथा मामादका सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह धोमिधोम, शानी धिदानी तथा अन्य पहात्या पुरुषोंके आदर-सत्कारसे भी मुँह मोड़ रेंता है। बुद्धिमान् पुरुषोंको मृत्युके इन लक्षणोंका जानकारी रखनी चाहिये। राजन्! योगी पुरुषोंको उचित है कि वे सदा यत्नपूर्वक इन अशुभोपर दृष्टि रखें; क्योंकि ये वर्षके अन्तमें तथा दिन-रातके भीतर भी फल देनेवाले होते हैं। राजन्! उनके विषय फलोंको भारीभीति देखना चाहिये और मन ही मन विचार करके उस समयके अनुसार कार्य करना चाहिये। मृत्युकालको जान लेनेपर योगी किसी निर्धन स्थानमें बैठकर योगाभ्यासमें प्रवृत्त हो जाय, जिससे तमका वह समय निष्कल न जाने पावे। अगिष्ट देखकर योगी मृत्युका भय छोड़ दे और उसके स्वभावका विचार करके जितने समयमें वह आनेवाली हो, उतने समयके प्रत्येक भागमें योगी योग-साधनमें लगा रहे। दिनके पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्नमें अथवा रात्रिके जिस भागमें अरिष्टका दर्शन हो, तभीसे लेकर बब्रज्ज मृत्यु न आवे तबतक योगमें लगा रहे। तदनन्तर सारा भय छोड़कर विज्ञात्या पुरुष उम कालपर विजय प्राप्त करके उम्मे स्थानपर या और कहीं—जहाँ भी अपना चित स्थिर हो सके, योगमें संलग्न हो जाय और जीनों गुरुको जीतकर परमात्मामें तन्मय हो

चिद्वृत्तिका भी त्याग कर दे। यों करनेसे वह उस इन्द्रियातीत परम निर्वानात्मक ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धिका विषय है और न वाणी ही जिसका वर्णन कर सकते हैं। अलर्क। इन सब बातोंका मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है; अब तुम जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त हो सकोगे, वह संक्षेपमें सुनो।

जैसे सन्ध्याका संयोग पाकर ही सन्ध्याकान्तर्गमि जलकी सृष्टि करती है, उनका संयोग पावे बिना नहीं, यही उपमा योगीके लिये भी है। योगी भी योगयुक्त होकर ही निर्दिष्ट लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे भूषणकी किरणोंका संयोग पाकर ही सूर्यास्तान्तर्गमि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं, यही उपमा योगीके लिये भी है। हमें योगका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जैसे सीढ़ी, लूहा, नेवला, छिपकली और गौरैया—ये सब घरमें गृहस्वामीको ही

भीति रहते हैं और घर गिर जानेपर अन्वय चल देते हैं, किन्तु घरके गिरनेका दुःख केवला स्वामीको ही होता है, उन सबोंको उसके लिये कुछ भी कष्ट नहीं होता, योगीको सिद्धिके लिये भी यही उपमा है। अर्थात् योगीको अपने गृह, वैभव और शरीर आदिके प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिये। हरिनके बच्चेके मस्तकपर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उरग्राह्य अग्रभाग तिलके समान दिखायी देता है। फिर वह धीरे-धीरे साध हो साध बढ़ता है। इस दृष्टान्तपर विचार करनेसे योगी सिद्धिको प्राप्त होता है। अर्थात् इसे भी धीरे-धीरे अपनी योगसाधना बढ़ाने चाहिये। जैसे मनुष्य रोगसे पीड़ित होनेपर भी अपनी इन्द्रियोंसे काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनोंसे, जो आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं, परम पुण्यार्थका साधन करे।

~~~~~

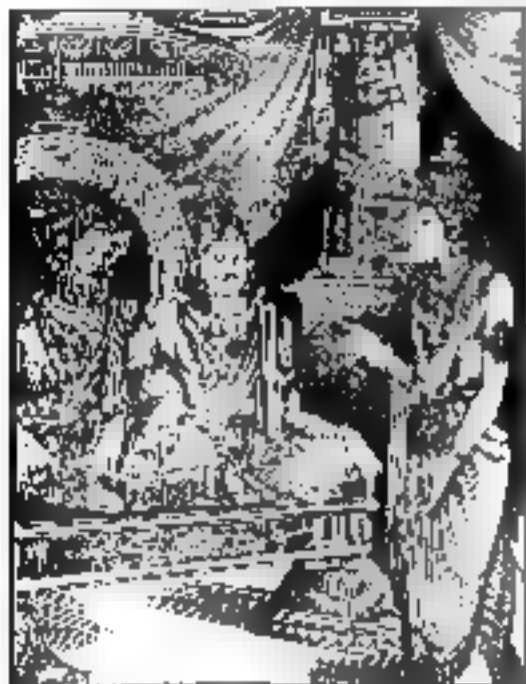
अलर्ककी मुक्ति एवं पिता-पुत्रके संवादका उपसंहार

सुमति कहते हैं—तदनन्तर गंगा अलर्कने आश्विनान्त वृत्तान्तवांके चरणोंमें प्रणम करके अत्यन्त प्रसन्नताके साथ त्रिनोतपावसे कहा—‘ब्रह्मन्! देवताओंने मुझे शत्रुद्वारा पराजित करके जो मेरे समक्ष प्राणोंको संशयमें डालनेवाला अत्यन्त उग्र भय उपस्थित कर दिया, उसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। अशिशुकी महान् कल वैभवसे सम्पन्न पराक्रम मेरा विनाश करनेके लिये यहाँ प्रकट हुआ था; किन्तु उसने मुझे आपके सत्साङ्गका शृंग अवसर प्रदान किया, यह किन्तु अनेककी बात है। सौभाग्यसे ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्यसे ही मेरे नेकक मारे गये, सौभाग्यसे ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्यसे ही मैं भयको प्राप्त हुआ, सौभाग्यसे ही मुझे आपके सुगल चरणोंकी स्तुति करनी और सौभाग्यसे

■ अश्वत्था साश उपदेश मेरे नितमें बैठ गया। ब्रह्मन्! सौभाग्यवश आपके सङ्गसे मुझे गान प्राप्त हुआ और सौभाग्यसे ही अपने मुझपर कृपा की। अब पुरुषके शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थका साथक बन जाता है, जैसे इस समय यह शत्रुजित्त अराति भी आपके समागमसे उपकार करनेवाली सिद्ध हुई। भगवन्! धई सुखाहु तथा काशिराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसादरूपी अग्निसे मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा, जिससे फिर इस प्रकार दुःखका भागी न बनूँ। आप मेरे जानदत्ता महात्मा हैं; अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गार्हस्थ्य-आश्रमका पाठशाला करूँगा, जो विपत्तिरूपी वृष्टोंका वन है।’

दत्तात्रेयजी बोले—राजेन्द्र! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैगा तुम्हें बताया है, उसीके अनुसार भयता और अहङ्कारसे रहित हो मोक्षके लिये विचरते रहो।

सूर्यति कहने हैं—दत्तात्रेयजीके यों कहनेपर राजा अलर्कने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावलीके साथ वे उस स्थानपर आये, जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशिराज मौजूद थे। महाबाहु औरवर काशिराजके निकट पहुँचकर अलर्कने सुबाहुके सामने हो बैठते हुए कहा—

'राज्यकी इच्छा रखनेवाले काशिराज। अब तुम इस बड़े हुए राज्यको भोगो। अबका यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहुको ही दे डालो।'

काशिराजने कहा—अलर्क! तुमने बुद्धके बिना ही राज्य क्यों छेड़ दिया? यह तो क्षत्रियका धर्म नहीं है और तुम क्षत्रियधर्मके ज्ञाता हो। जब अमात्यवर्ग पराजित हो जाय, तब राज्य स्वयं ही मृत्युका भय छोड़कर अपने शत्रुको लक्ष्य करके वाणका संधान करे और उसे जीतकर इच्छानुसार श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धिके

लिये बड़े-बड़े श्रद्धाका अनुष्ठान भी करता रहे।

अलर्क बोले—वैर। तुम्हारा कथन ठीक है, पहले मेरे मनमें यों ऐसे ही विचार उठते थे; किन्तु अब मेरी विपरीत धारणा हो गयी है। इसका कारण मुनो। नरेवर! तुम्हारे भयसे अत्यन्त दुःख पाकर मैंने वीरोंका दत्तात्रेयजीकी शरण ली और उनकी कृपासे अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इन्द्रियोंको जीतकर तथा सब ओरसे आसक्ति हटाकर मनको ब्रह्ममें लगाया और इस प्रकार मनका जीतना ही सबसे बड़ी विजय है; अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, युद्ध भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं हैं। मैंने इन सब बातोंको अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन्! अब अपने लिये तुम कोई दूसरा शत्रु ढूँढो।

अलर्कके यों कहनेपर राजा सुबाहु अत्यन्त प्रसन्न होकर उठे और 'धन्य! धन्य!' कहकर अपने भाइयों अधिनन्दन करके पश्चात् वे काशिराजसे इस प्रकार बोले—'नृपशेठ! मैं जिस कार्यके लिये तुम्हारी शरणमें आया था, वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ। तुम सुखी रहो।'

काशिराजने कहा—सुनछो! तुम किसलिये आये थे? और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातोंसे बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि 'मेरे भाप-दादीका बहुत बड़ा राज्य अलर्कने हड़प लिया है। वह उनसे जीतकर मुझे दे दो।' तब मैंने तुम्हारे भाईपर आक्रमण करके यह राज्य अपने घसमें किया। वह तुम्हें कुलपरम्परासे प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो।

सुबाहु बोले—काशिराज! मैंने जिस उद्देश्यसे यह प्रयत्न किया था और जिसके लिये तुमसे भी महान् उद्योग करवाया, वह बतलाता हूँ; सुनो। मेरा वह छोटा भाई तत्त्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगोंमें फँस चुका था। मैंने दो बड़े भाई परम

ज्ञानी हैं। उन दोनोंको तथा मुझे भी हमारी मातृने जब बचपनमें दूध पिलाया, उसी समय कानोंमें तत्त्वज्ञान भी भर दिया। यनुष्यमात्रको जिनका ज्ञान होता चाहिये, वे सभी पदार्थ मातृने हमारे सामने प्रकाशित कर दिये। किन्तु वह अलोक उम ज्ञानसे बाँझ रह गया था। राजन्! जैसे एक स्वयं यात्रा करनेवालीमेंसे एकको कहमें पड़ा देखकर साधु पुरुषोंके हृदयमें दुःख होता है, उसी प्रकार उस अलोकको गृहस्थ-आश्रमके गोहर्षे कैसकर कह ठठते हुए देखकर हम तीनों धर्मोंको कह होता था। क्योंकि यह हम शरीरका सम्बन्धी है, और इसके साथ 'भार' को कल्पना पड़ी हुई है। तब मैंने सोचा, दुःख पहुँचने पर ही इसके मनमें वैराग्यकी भावना जाग्रत होगी; अतः मुद्रोद्योगके लिये तुम्हारा आश्रम तिरा। फिर इस दुःखसे इसको वैराग्य हुआ और वैराग्यसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभीष्ट था, वह पूरा हो गया। अतः तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जातः हूँ। मद्रालसाके गर्भमें रहकर और उसके स्तनोंका दूध पीकर यह अलोक दूसरी स्त्रीके पुत्रोद्धार ग्रहण किये हुए मालीपर न जाय, यही विचारकर मैंने तुम्हारा सहाय लिखा था। सो सब कार्य पूरा हो गया, अब मैं सिद्धिके लिये जाता हूँ। भरेन्द्र! जो लोग कहमें पड़े हुए अपने स्वजन बन्धु और सुहृदकी ठपेठा करते हैं, वे मेरे विचारसे विकलेन्द्रिय हैं, उनकी इन्द्रियाँ—हाथ-पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ सुहृद, स्वजन और बन्धुके होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसे वञ्चित कष्ट भोगता है, वहाँ उसके वे सुहृद आदि ही निन्दाके पात्र होते हैं। राजन्! तुम्हारे सङ्गसे मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊँगा। साधुश्रेष्ठ! तुम भी ज्ञानी बनो।

अश्विनराजने कहा—महामन्! तुमने अलोकका तो बहुत बड़ा उपकार किया। उम मेरे फलाईमें अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषोंका साधु

पुरुषोंके साथ जो समागम होता है, वह सदा फल देनेवाला ही होता है, निष्फल नहीं; अतः तुम्हारे सङ्गसे मेरी भी उन्नति होनी चाहिये।

मुझहूँ बोले—राजन्! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमेंसे धर्म, अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त हैं। केवल मोक्षसे तुम वञ्चित हो, अतः वही तुम्हें संक्षेपसे बनलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। धुनकर भलीभाँति उसकी आलोचना करो और उसीके अनुसार अपने कल्याणके यत्नमें लग जाओ। राजन्! 'यह मेरा है और वह मैं हूँ' इस प्रकारकी प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिये; क्योंकि आलोचनाका विषय तो बाह्य धर्म ही होता है। धर्मके अभावमें कोई आश्रम नहीं रहता। अहं (मैं) यह संज्ञा किसकी है, इस बातका तुम्हें विचार करना चाहिये। बाह्य और आन्तरिक तत्त्वकी आलोचना करनी चाहिये। आधी रातके बाद भी इस तत्त्वका विचार करना चाहिये। आख्यकसे लेकर विज्ञेयक जो दिक्प्रत्यक्ष, अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्त्व है, उसे जानना चाहिये और उनका ज्ञान जो मैं हूँ, वह मैं

कीन हूँ—इसे भी जानना चाहिये। इस 'मैं' को हो जान लेनेपर तुम्हें सन्तुष्ट हो जाना होगा। अन्तर्द्वारों में आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना—यही अज्ञान है। भूपाल! वह मैं सर्वत्र व्याप्त आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछनेपर लोकव्यवहारकी दृष्टिसे मैंने वे सब बातें बना दी हैं। अब मैं जाता हूँ।

सुमति कहते हैं—काशीनेशसे चों कड़कर परम बुद्धिमान् सुबाहु चले गये। काशिराजने भी अलंकारों का स्तुति करके अपने नगरकी राह ली। अलंकारों अपने श्रेष्ठ पुत्रको राजाके भद्रपर अभिहित कर दिया और स्वयं सब प्रकारको आत्मोन्नतियों का त्याग करके वे आत्मसिद्धिके लिये वनमें चले गये। वहाँ बहुत सफलता से निन्दु एवं परिग्रहशून्य होकर रहे और अनुपम योगसम्पत्तिको पकड़ परम निर्वाणपदको प्राप्त हुए।

पिताजी! आप भी अपनी मुक्तिके लिये इस उत्तम योगका साधन कोणिते। इसमें आप उस

ब्रह्मको प्राप्त होंगे, वहाँ जनेपर आपकी शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जपसे मुझे क्या लेना है। कृतकृत्य पुरुषका प्रत्येक कार्य ब्रह्मभक्तको प्रातिके लिये ही होता है, अतः आपको आश्र लेकर मैं जाता हूँ। अब निन्दु एवं परिग्रहशून्य होकर प्रकृतिके लिये ऐसा यत्न करूँगा, जिसमें मुझे परम सन्तोषको प्राप्ति हो।

पानी कहते हैं—जैमिनिजी! अपने पितासे यों कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान् सुमति सब प्रकारके संशयको छोड़कर चले गये। इनके महामुद्दिमान् पिता भी ठीकी प्रकार क्रमशः वनप्रस्थ आश्रममें जाकर चौधे आश्रममें प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्रसे पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि वचनोंका त्याग करके तत्काल प्राप्ति हुई उत्तम बुद्धिसे वृक्ष का परम सिद्धि प्राप्त की। कहन्! आपने हमलोगोंसे जो प्रश्न किया था, उसका विस्तारपूर्वक हमने यथावत् वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?

~~~~~

मार्कण्डेय-कौटिलि संवादका आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन

जैमिनि बोले—श्रेष्ठ पांडवजी! आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति—दो प्रकारके वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुन्दर उपदेश दिया है। अहो! पिताकी कृपासे आपलोगोंका ज्ञान ऐसा है, जिससे तिर्यग्भोक्तोंको प्राप्त होकर भी आपने मोक्षका त्याग कर दिया। आपलोग चन्दा हैं; क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिये आपलोगोंका मन आज भी पूर्वावस्थामें ही स्थित है। निषयजनित मोह उसे विचलित नहीं कर पावे। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कण्डेयजीने मुझे आपलोगोंका परिचय दिया। आप सब प्रकारके मन्त्रोंका निराकरण करनेमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इस उत्तम सङ्कटपूर्ण संसारमें भटकते हुए मनुष्योंको बिना तपस्या किये आप—जैसे सन्तोंका सङ्ग प्राप्त होना

दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं ज्ञानके विषयमें आपलोगोंकी बुद्धि जैसी निर्मल है, वैसी दूसरे किसीकी नहीं है। यदि आपका मुझपर अनुग्रह है तो मेरे लिये आगे बताया जानेवाली बातोंका पूर्णरूपसे वर्णन करनेकी कृपा करेंजिये।

यह स्वप्न-कल्पना जगत् कैसे उत्पन्न हुआ ? कल्पावन्तमें पुनः किस प्रकार यह लयको प्राप्त होगा ? देवता, अर्द्ध, पितर और भूत आदिके वंश कैसे हुए ? मन्वन्तर किस प्रकार होते हैं ? उनके वंशमें उत्तम महापुरुषोंके जीवन चरित्र कैसे हैं ? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसा जैसे कल्पोंके विभाग, जो जो मन्वन्तरकी स्थिति, जैसी पृथ्वीकी स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वीका विस्तार तथा समुद्र,

गर्भतः, कर्मा, धन, भूलोका आदि स्वर्गलोकमनुस्य और पातालकी जिस प्रकारकी स्थिति है, वह सब इसी वतइसे, सूर्य, चन्द्रमा और ग्रह, नक्षत्र और तारोंकी गति तथा प्रलयकालतकके सारी बातें में सुनिना चाहता हूँ। जब इस जगत्का संहार हो जायगा, तब उसके बाद क्या होय गेगा? इस प्रधानम भी प्रकाश दानिये।

पश्चिमोने कहा—मुनिउद्भव! आपने हमकोहोकर प्रश्नोंका ऐसा भार रख दिया, जिसका कहीं सुनिना नहीं है। अब तब आपके पुत्र हुए कियोगीका वर्णन करने हैं, सुनिवे। पूर्वकालमें मार्कण्डेयजीने ब्राह्मणकुमार जैदृजिसे, जो परम बुद्धिमान, व्रतस्नात तथा ज्ञान स्वभाववाले थे, जो कुछ कहा था, वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्म्य मार्कण्डेय मुनि केश भद्रजीसे भिरे बैठे थे वही जैदृजिने यहाँ पर बुझी थी, जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुसूक्त मार्कण्डेयजीने कही प्रत्यक्षाके साथ कौटुहिके प्रश्नोंका उत्तर दिया। कहीका हम आपसे वर्णन करते हैं। आप ज्ञान देखें सुनि। जो मार्कण्डेय रागाय ब्रह्मा, पलन-कहने विष्णु तथा संहारके भाग्य जगत्का अन्त करनेवाले अजाना परब्रह्म है, तब सम्पूर्ण जगत्के स्वामी परायोन विनायक ब्रह्मजीके में प्रणाम करता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—पूर्वकालमें अजानाजन्मा ब्रह्मजीके प्रकट होते ही उनके मुखमें प्रमथः पुराण और वेद प्रकट हुए, फिर महापुरुषोंने पुराणको बहुत सी संहिताएँ रखीं और वेदोंके भी संहिता विभाग किये। भर्ग, जन्म, वैश्व और ऐश्वर्य—ये चारों महात्म्य ब्रह्मजीके उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मजीके भागत पुत्र सर्वपुत्रोंने तबसे वेदोंको ग्रहण किया और ब्रह्मजीके

पससे उत्पन्न हुए भृगु अदि ऋषियोंने पुराणको जन्मलका। भृगुसे व्यवहारे और व्यवहारे ऋषियोंने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्षको उपदेश दिया और दक्षने मुझे इस पुराणको सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलियुगके सम्पन्न परोंका वरा करनेवाला है।

जो सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके स्वप्न, अजन्मा, अविनाशी, अव्ययस्वरूप, चतुस्र जगत्को धारण करनेवाले तथा भ्रमपदस्वरूप हैं, जिन्हें अदिगुण्य कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहारके कारण हैं, किरणोंके औरत गुण न होकर स्वयंभू हैं, जिनमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ, लोकसृष्टिमें लगे रहनेवाले और परम बुद्धिमान हैं, उन जगत्का ब्रह्मजीको नामस्मरण करने में परम उत्तम भूतलोक नवीन आरम्भ करता हूँ। वह भूतलमुद्रण पीनको संस्कारमें जाननेके योग्य तथा त्रिविध स्वेतोसे युक्त है। यद्युक्तसे लेकर विसैवर्षस्त रमकी स्थिति है। तबमें किसका कैम। लक्षण है और किसके रूपमें कितनी निमित्तता है, इन सब भवेकर ज्ञान कराते हुए भूतलमुद्रणका वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत्को कारण है, उसे 'प्रधान' कहते हैं। उसीको ऋषियोंने अजाना कहा है और अदि स्वप्न, निष एवं सत्यस्वरूप प्रकृति है। सृष्टिके अदिभूतमें केवल ब्रह्म था, जो निष्प, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई आकार नहीं है। वह गन्ध, रूप, रस, शब्द और स्पर्शसे रहित है। उसका अदि और अन्त नहीं है। वह शब्दों कण्ठकी धोनि, तीनों गुणोंका कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञानका विषय नहीं है। प्रलयके पश्चात् उस ब्रह्मसे ही यह सब कुछ व्यक्त था।

१. पृथ्वी, जल, आग्नि, वायु और अकाश—ये पाँच पद हैं।

२. भृगु-सूक्त यादिके सृष्टिके 'सिद्धि-लोक', ब्रह्मजीको 'अजाना' और देवजीको 'अर्धलोक' कहते हैं।

मुने! फिर सृष्टिबल अनेक गुणोंसे सम्पादस्थरूप प्रकृति जब अनेक क्षेत्ररूपसे अभिष्टित हुई, तब उससे महत्त्वकर अनिर्भाष हुआ। उत्पन्न हुए उस महत्त्वकर प्रकृत (प्रकृति) ने आवृत कर रखा है। जैसे बाँध त्वनासे घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व आवृत्योक्त है। यह सत्त्विक, रजस और तमसकेसे तीन प्रकारका वसाय गय है। तत्पश्चात् उस महत्त्वसे वैकारिक (सत्त्विक), तेजस (रजस) तथा भूतदिभ्य तामस—इन तीन भेदोंवाला अहङ्कार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व आवृत है, इसी प्रकार अहङ्कार भी महत्त्वसे आवृत है। भूतदि नामक तामस अहङ्कारसे सृष्टि-उत्पन्न की। उस सृष्टि-तन्मात्रसे सृष्टि-गुणवाला आकाश उत्पन्न हुआ; फिर भूतदि तामस अहङ्कारसे सृष्टि-तन्मात्ररूप आकाशको आच्छादित किया। इससे स्पर्श-तन्मात्रकी सृष्टि हुई, जिससे अतन्मात्र वायुकी प्राकट्य हुआ। वायुका गुण स्पर्श मान गया है। सृष्टि-तन्मात्ररूप आकाशसे जब स्पर्श-तन्मात्रकी वायुकी आच्छादित किया, तब वायुने भी विकृत होकर रस-तन्मात्रकी रचना की। इस प्रकार वायुसे अग्नि-तन्मात्र प्रकट हुआ, जिसका गुण रस बतलाया जाता है। तदनन्तर स्पर्श-तन्मात्रवाले वायुने रूप-तन्मात्रवाले तेजकी आवृत किया, जिससे विकृत होकर उर तेजने रस-तन्मात्रकी सृष्टि की। उस रस-तन्मात्रसे जल प्रकट हुआ, जो रस तन्मात्र गुणसे युक्त है। फिर रूप तन्मात्रवाले अग्नि-तन्मात्रने रस-तन्मात्रयुक्त जलको आवृत किया। इससे जलमें भी विकार आया और उससे रजस-तन्मात्रकी सृष्टि हुई। उसीसे यह सकृत्तन्मा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गन्ध है। तब उन भूतोंमें कारणरूपसे तन्मात्राएँ हैं, इसलिये वे भूततन्मात्ररूप माने गये हैं। तन्मात्राएँ किसी विशेष भवका बोध

नहीं करती। इसलिये वे अविशेष हैं। इस प्रकार तमस अहङ्कारसे यह भूततन्मात्ररूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहङ्कारमें सर्वगुणकी अधिकता होनेसे वह सत्त्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्गको उत्पत्ति होती है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तैजस (रजस) अहङ्कारमें उत्पन्न बतलाया जाता है और उनके अधिकता कम देखा वैकारिक (सत्त्विक) अहङ्कारसे प्रकट हुए हैं। ग्यारह वे मतको दो वैकारिक सर्गों ही जन्म चाहिये। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियविषय देखा वैकारिक भूते गये हैं। ब्रह्म, स्वप्न, वेद, विद्या और नासिका—ये पाँच इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंका ज्ञान करनेके लिये हैं, इसलिये इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उच्छ्वस, दोनों हाथ और वाक्—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। क्रमशः घस-त, घनत्वाय, रसिके आनन्दका अनुभव, रिक्तमनस और बोलना—ये पाँच इन्द्रिय कर्मे हैं। सृष्टि-तन्मात्रयुक्त आकाश स्पर्श-तन्मात्रवाले वायुमें प्रविष्ट है, इसलिये वायु दो गुणोंसे युक्त होता है। तन्मात्र अपना गुण स्पर्श है। उसके साथ आकाशका सृष्टि भी रहता है। इसी प्रकार सृष्टि और स्पर्श—ये दो गुण स्वयं प्रवेश करते हैं। इसलिये अग्नि तन्मात्र, स्पर्श और रूप—इन तीन गुणोंसे युक्त होता है। फिर सृष्टि, स्पर्श और रूप—इन तीनोंका रसमें प्रवेश होता है। इसलिये रसात्मक जलका चार गुणोंसे युक्त समप्रज्ञा चाहिये। इसी प्रकार सृष्टि, स्पर्श, रूप और रस—ये चारों मन्धमें प्रवेश करते हैं और इससे मिलकर सब ओरसे पृथ्वीको आवृत कर लेते हैं। इसलिये पृथ्वी पाँच गुणोंसे युक्त है और सब भूतोंमें स्थूल दिखायी देती है। ये पाँचों भूत शान्त, भोर और मृदु हैं। अर्थात् सूख, दुःख एवं मोहसे युक्त हैं। इसलिये वे विशेष कहलाते हैं। * परस्पर

* परस्पर मिलनेसे स्पर्श पृथक्, और अग्नि पृथक् प्रकट होते हैं; किन्तु कृच्छ्र-पुनर्लब्ध विचार करनेपर पृथ्वी और जल शान्त हैं, तेज और वायु धीरे धीरे तथा साक्ष्यता मृदु है।

प्रवेश करनेपर से एक-दूसरेको धारण करते हैं।

ये महत्त्वसे लेकर विशेषगर्वान्त रूपां गूत एक दूसरेमें मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघातकी हो अपनी तत्त्व बना जब पूर्णरूपसे एक हो जाते हैं, तब पुरुषसे अभिहित होनेके कारण प्रधान तत्त्वके सम्बन्धमें अण्डको उत्पत्ति करते हैं। वह महान् अण्ड उसके गुणगुणके समान क्रमशः जगता है और जलपर स्थित रहता है। उन प्राकृत अण्डमें ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष को वर्तित्वा प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही प्रथम शरीरधारो होनेके कारण पुरुष कहलाते हैं। पुरुषोंके आदिकर्ता ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट हुए उन्होंने विश्वसहित सम्पूर्ण त्रिलोकको स्रष्टा कर रखा है। अण्डके गर्भमें स्थित उन गदात्मा ब्रह्माजीके दिव्य कर पर्यंत ही गर्भको इकट्ठेगाली 'शिव' हुआ। अन्य पर्वत अराण्य (वेर) दुष्ट तथा समुद्र ही उस गर्भाशयका जल था। उस अण्डमें ही देवता, असुर और भूतप्रेतसहित सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ तथा वनस्पति, पौध, मनुष्य और पक्ष्य मण्डलके साथ प्रभुवनका आधिपत्य हुआ। वह अण्ड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा आपस अहङ्कारके द्वारा बाहरमें आवृत है। ये आवरण एककी अपेक्षा दूसरे दसगुने बड़े हैं। आपस-अहङ्कार उससे दसगुने बड़े महत्त्वके द्वारा आवृत है और महत्त्व भी उन सबके साथ अव्यक्त प्रकृतिके द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन सात प्राकृत आवरणोंसे वह अण्ड आवृत है। इस तरह से आठ प्रकृतिर्ण एक-दूसरेको आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं, जो तुम्हें ब्रह्माके नामसे बताये गये हैं। अब संक्षेपसे पूनः इस विषयका वर्णन गुणों—जैसे कोई पुरुष जलमें डूबकर फिर निकलने समय जलको चेंकता है, उसी प्रकार भगवान् ब्रह्माजी भी प्रकृतिको छटाते हुए सबसे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्माजी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह सम्पूर्ण जगत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञरूप ही है—ऐसा समझना चाहिये। इस प्रकार यह प्राकृत सर्गका गर्भान् हुआ। इसने भीतर अधिष्ठातारूपसे क्षेत्रज्ञ नियन्त्रण रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है।

एक ही परमात्माके त्रिविध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन

कौटुकिन कह्य—भगवन्! आपने ब्रह्माजीको त्रिविधका अन्तर्गत वर्णन किया तथा महत्त्व ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी बात भी बतलायी। 'प्राकृतनन्दन! अब मैं आपके यह सुनना चाहत हूँ कि प्रत्येक अन्तर्गत, जगत् कि सञ्चल उपासहार हो जाता है और प्राणिमोको सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है? अथवा कुछ रहता ही नहीं?

माकण्डेयजी बोले—नून! जब वह सम्पूर्ण जगत् प्रकृतिमें लीन होता है, उस समयको स्थितिको विद्वान् पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं।

जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप (गुणोंकी साधारणस्थ) में स्थित होती है तथा महत्त्वादि सम्पूर्ण विकारोंका वनसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समाजधर्मी (निष्क्रिय, निर्विकार) होकर रहते हैं। तब समय सत्त्व और तम मयान्तरणों और परस्पर ओत-प्रोत रहते हैं तथा जैसे तिलमें तेल और दूधमें घी रहता है, वैसे प्रकार रूपेभूय और रसगुणमें रसोगुण जुला-गिला होता है। जब परमेश्वरकी योगदृष्टिसे प्रकृतिमें दोष होता है, तब महान् अण्डके

संक्षिप्तमार्कण्डेयपुराणम् ॥ १२४ ॥

वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तरका भान सुनो। पुर तीस करोड़ सरसठ लाख और त्रास हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर माना गया है। देवताओंके वर्षसे एक मन्वन्तरमें अष्ट लाख, बावन हजार वर्ष होते हैं। इस कालको चौदह गुना कल्पेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। इसके अन्तमें विद्वानोंने नैमित्तिक प्रलयका होना बताया है। उसमें भूतलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महर्लोक बच जाता है; किन्तु गोचरेके लोकोंके जलनेसे वहाँ इतना ताप पहुँचता है कि उस लोकके निवासी जनलोकमें चले जाते हैं। फिर तानों लोक एक महाप्रसङ्गके गर्भमें छिप जाते हैं। ब्रह्माकी रात आ जाती है, इसलिये ये उसमें शयन करते हैं। ब्रह्माके दिगङ्गे परात्पर ही उनकी रात थी होती है। उनके सोतेपर फिर सृष्टिका क्रम चलूँ होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मका एक वर्ष बीतता है और पुर ही अवर्तक उनका जीवन रहता है। उनके ही कालके एक 'पर' कहते हैं। इसमेंसे पचास वर्षोंको 'पराद्ध' संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मका एक पराद्ध घण्टा युक्त है। इसके अन्तमें पाच नमसे विस्फात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मन्! अब उनका दूसरा पराद्ध चल रहा है; इसमें यह आगह कल्प प्रथम कल्प है।

क्रीडुकि बोले—सृष्टिके अदिकर्ता तथा प्रजापतियोंके स्वामी भगवान् ब्रह्मजीने जिस प्रकार प्रजाको उत्पन्न किया, उसका योग लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! पद्य कल्पके अन्तमें जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रत्रि बीतनेपर जब सत्त्वगुणके कल्मषः कुछ श्रौंण्डिपुत्ररूप ब्रह्माजी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसारके शून्य देखा। जगत्की उत्पत्ति और संहार करनेवाले

ब्रह्मस्वरूप भगवान् नारायणके विषयमें विद्वान् पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनयः।
तासु ज्ञेते स वस्यच्च तेन नारायणः स्मृतः॥

'जल नरमे प्रकट हुआ है, इसलिये वह नार कहलाता है। भगवान् उसमें सोते हैं—भगवान्का वह अनन है, इसलिये वे नारायण कहे गये हैं।'

जगनेके बाद उन्होंने पृथ्वीको जलके भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालनेकी इच्छामें काराहरूप धारण किया। उनका यह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान्ने वायुहस्तासे ही जलमें प्रवेश किया और पलससे पृथ्वीको निकालकर अलङ्क कर रखा। उस समय जलब्रेकनिकाली विस्फाण उन जगदीश्वरका निन्तन एवं भवबन्धन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल-राशिके ऊपर बहुत बड़ी नौकाकी भाँति स्थित थी। पृथ्वीका आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिये यह जलमें डूब नहीं पाती। तदनन्तर पृथ्वीका उठावर करके भगवान्ने उसपर पर्वतोंकी सृष्टि की। पूर्वकालकी सृष्टि जब प्रलयपागलसे दहने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वीपर खण्ड खण्ड होकर बिखर गये और एकाग्रिके जलमें डूब गये। फिर वायुके द्वारा वहाँ बहुत-सा उस एकत्रित हुआ। उस जलसे भीगकर और प्रवाहमें बहकर जो पर्वत जहाँ लगे गये, वे वहाँ अवतरूपसे स्थित हो गये।

क्रीडुकिने कहा—ब्रह्मन्! आपने थोड़ेमें ही सृष्टिका फलप्राप्ति वर्णन किया, अब मुझे देवता आदिकी उत्पत्तिवत् वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! ब्रह्माजीने जब सृष्टि रचनेका विचार किया, तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदनन्तर देवता, असुर, फिर ऊँर मनुष्य—इन चारोंको उत्पन्न

करनेकी इच्छासे उन्होंने जलमें अपनेको योगयुक्त किया। योगस्थ होनेपर ब्रह्माजीके कटिप्रदेशसे पहले असुरोंकी उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तपोगुणी शरीरको त्याग दिया। त्यागनेपर वह शरीर रात्रिके रूपमें परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापतिने सृष्टिका निचार किया, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्थामें उनके मुखसे सत्यगुणके उत्कर्षसे युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान् ब्रह्माने उस शरीरको भी त्याग दिया। त्यागनेपर वह सत्यप्रद दिनके रूपमें परिणत हो गया। तदन्तर पुनः उन्होंने सत्यगुणी शरीरको ही धारण किया। इस समय उन्होंने अपनेको सबका पिता माना, इसलिये उनसे पितरोंको उत्पत्ति हुई। पितरोंकी सृष्टिके बाद ब्रह्माजीने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर सन्ध्याकालके रूपमें परिणत हुआ, जो दिन और रातके मध्यमें स्थित होता है। तत्पश्चात् भगवान् ब्रह्माने रजोगुणकी अभिभक्तासे युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई। मनुष्योंको सृष्टिके बाद उस शरीरको भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्स्नाकालके रूपमें परिणत हुआ, जो रातके अन्त और दिनके प्रारम्भमें हुआ करता है। इस प्रकार ये रात दिन, मध्य और ज्योत्स्नाकाल देवाधिदेव भगवान् ब्रह्माके शरीर हैं।

ब्रह्माजीने अपने प्रथम मुखसे गान्धी छन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत्, रथन्तर साम तथा अग्निष्टोत्र सृष्टिको उत्पन्न किया। दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम तथा बृहत्सामकी सृष्टि की। पश्चिम मुखसे सामवेद, जगती छन्द, पञ्चदश स्तोम, वैरूप साम तथा अतिरथ यज्ञका निर्माण

किया और उत्तर मुखसे इकौसवीं अथर्व, आसौर्याम यज्ञ, अनुष्टुप् छन्द तथा वैराज सामको प्रकट किया। उन्होंने कल्पके आदिमें विजलो, वज्र, मेघ, लाल इन्द्रचक्र और पाक्षियोंकी सृष्टि की। तथा उनके शरीरसे छोटे-बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्वकालमें देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चारोंकी सृष्टि करनेके पश्चात् उन्होंने अन्य स्थावर-जङ्गम प्राणियोंको उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, नर, कितर, राक्षस, गण्ड, पक्षी, मृग, सर्प आदि जङ्गम तथा स्थावर भूतोंकी सृष्टि की। उनमेंसे जिनके पूर्वकल्पमें कैसे कर्म थे, कैसे हों कर्म वे पुनः—पुनः नूतन सृष्टिमें प्राप्त करते हैं। हिंसा-अहिंसा, मृदुता क्रूरता, धर्म-अधर्म तथा सत्य असत्यको वे पूर्वजन्मकी भावनाके अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावनाके अनुकूल वस्तु हो उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इन्द्रियोंके विषयों, भूतों तथा शरीरोंमें स्वयं ब्रह्माजीने ही नानात्वका विधान किया है—उन्होंने अनेक रूपोंमें उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतोंके नाम और रूपका तथा कार्यके विस्तारना उन्होंने वेदके शब्दोंसे ही प्रतिपादन किया है। ऋषियोंके नाम भी वेदोंसे ही निश्चित किये हैं। ब्रह्माजीको रात्रिका अन्त होनेपर उन्होंने देवता आदि जिन-जिन भूतोंकी सृष्टि की है, उन सबके नाम-रूप और वर्तन्विका ज्ञान भी वे वेदोंसे ही प्रधान करते हैं। जिस ऋतुमें जिस प्रकारके अनेकों चिह्न देखे जाते हैं, युगादिमें सृष्टि होनेपर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रिके अन्तमें जगो हुए अव्यक्तब्रह्मा ब्रह्माकी सृष्टि प्रत्येक कल्पमें ऐसी हो होती है।

प्रजाकी सृष्टि, निवास-स्थान, जीविकाके उपाय और वर्णाश्रम-धर्मके पालनका माहात्म्य

क्रीष्टुकिने कहा—ब्रह्मन्! आपने अवांक्ष्योत नामक सर्गका, जो मानवसर्ग ही है, वर्णन किया; अब विस्तारपूर्वक यह बतलानेकी कृपा करें कि ब्रह्माजीने सृष्टिका विस्तार कैसे किया। महामते! उन्होंने वर्णोंकी सृष्टि कैसे की? उनके गुण क्या हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णोंका कर्म जीवन-सा मना गया है?

मार्कण्डेयजी बोले—भुने! सत्यका दिन-करनेवाले ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जब सृष्टि-रचना आरम्भ की, तब उनके मुखमें एक हजार स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए। वे सत्य-के-सत्य सात्विक तथा सङ्गदय थे। तदनन्तर ब्रह्माजीने अपने बक्षःस्थलसे एक सहस्र अन्य स्त्री पुरुषोंको उत्पन्न किया। वे सभी जनोपुण्यकी आधिक्यसे युक्त, शूरवीर और तापी भी थे। इनके बाद उन्होंने अपनी दोनों जीभोंसे दूसरे एक सहस्र स्त्री पुरुषोंको प्रकट किया। वे सभी जनोपुण्य, श्रीहोत तथा मन्दबुद्ध थे। वे सब जड़ेके रूपमें उत्पन्न हुए, जीव उत्पन्न प्रसन्न होकर एक दूसरेके साथ मधुनकी क्रियाएं प्रवृत्त हो गये। तभीसे इस कल्पमें मधुनका जगार हुआ। फिर ब्रह्माजीने पिशाच, सर्प, राक्षस, अह करनेवाले मनुष्य, पशु-पक्षी, मृग, मछली, विष्णु तथा अण्डज आदिको उत्पन्न किया।

पहलेकी प्रजा सात्विक और धर्मवान् थी, अतः यहाँ सब ओर सुख-शान्ति थी। इसके बाद कालान्तरमें उनके भीतर लोभका उदय हुआ। फिर तो शीत, गर्म, शुष्क आदि द्रव्य प्रकट हुए। प्रजाओंने उस द्रव्यको दूर करनेके लिये पहले पुरोंका निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्वदेशको शत्रुओंके लिये दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगोंने पर्वतों और गुफाओंका आश्रय लिया। कुछ मनुष्योंने वृक्षों, पर्वतों और

जलके दुर्गोंको अपना निवास-स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओंकी लंबाई चौड़ाई पापनेके लिये अंगुलियोंसे नाप-नापकर पहले कुछ माप तैयार किये। उनका पैमाना इस प्रकार बना। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। उससे बड़ा अक्षरेण होता है, जो पृथ्वीको भूतिका एक कण है। उससे बड़ोत्तर बड़े प्रमाण हैं—वालक्य, लिखा, युक्त और यवीदर। ये एक दूसरेकी अंगुष्ठा भात आत गुने बढ़े हैं। आठ यक्ता एक अङ्गुल, छः अङ्गुलका एक पद, दो पदका एक विना और दो विनाका एक हाथ होता है। चार हाथका एक धनुर्वण्ड होता है। इसीको गाँड़िकायुग भी कहते हैं। दो हजार धनुषका एक गच्छुंति और चार गच्छुंतिका एक योजन होता है।

तदनन्तर प्रजवर्णने अपने रहनेके लिये पुर, खंड, श्रोणीमुख, शाखा-नगर, खर्वट, ब्रमी आदिका निर्माण किया। तब समयमें ग्राम, गोशाला आदिकी व्यवस्था करके वहाँ पृथक्-पृथक् निवास-स्थान बनाये। जिसके बागों और ऊँची चहारदीवारी हो, जो खाइयोंके घिस हो, जिसकी लंबाई दो कोस और चौड़ाई उनका आठवाँ भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तरमें जलप्रवाहका होना उत्तम माना गया है। वहाँसे बाहर निकलनेके लिये शुद्ध नौसक्ता पुल बना होना चाहिये। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुरकी अपेक्षा आधी हो, वह खंड कहलाता है और जो पुरके चौथाई हिस्सेके बराबर हो, उसे खर्वट कहते हैं। जिसकी लंबाई-चौड़ाई पुरके आठवें हिस्सेके बराबर हो, वह श्रोणीमुख कहलाता है। जहाँ चहारदीवारी और खाई नहीं है, उस पुरको खर्वट कहते हैं। जहाँ नदी, नान्त तथा भांगके बहुत से मापन हों, वह शाखानगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र

हों, अपनी संपूर्णसे कुछ क्लियान रहते हों, जो खेतों और उपभोगयोग्य भूमि (बाग-बगैचों)के बीचमें बसा हो, उसका नाम गाँव है। वहाँ किमाँ कार्यके लिये मनुष्य अन्य नगर आदिसे आकर बसते हों, उसको बगरी कहते हैं। जहाँ अधिकतर दुष्टोंका निवास हो, जहाँके रहनेवाले अपने पास खेत न होनेपर भी दूसरेको भूमिपर जबरन जमाते और भोगते हैं, वह गाँव इनके नामसे पुकारा जाता है। वहाँ प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं, जो राजाके शिव हों। वहाँ स्थान अपने वर्तन-भंडि भाँड़ियोंपर लटककर रहते हों, बिना बाजारके ही गोरस मिलता हो, गावोंका समूह रहता हो, जहाँ इच्छानुसार भूमि रहनेके लिये मुलभ हो, उस स्थावका नाम गाँव है।

इस प्रकार नगर आदिका निर्माण करके प्रजाके अपने रहनेके लिये घर बनाये। वे घर इस उद्देश्यसे बनाये गये थे कि जहाँ शैत-उष्ण अदि हन्तीसे रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घरके आकारके वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जीवो मुखियाएँ प्राप्त होती थीं, उन समस्त स्मारक करके उनकी घर बनाये। जैसे वृक्षकी शाखाएँ एकके बाद दूसरी तथा छोटी-बड़ी, लंबी-चौड़ी होती हैं, उसी प्रकार उनकी अनेक प्रकारकी सान्नीय बनायीं। द्विचक्रेण! पूर्वप्रत्यक्ष में जो कल्पवृक्षकी शाखाएँ थीं, वे ही उस समय प्रजाप्राप्तके घरोंमें शाखा बनानेके काममें आयीं। इस प्रकार गृह निर्माणके द्वारा शैत-उष्ण अदि हन्तीको दूर करके सब लोग जीविकाका उपाय सोचने लगे। क्योंकि उस समय समस्त जलकुल मधुसूदन नष्ट हो चुके थे। जब प्रत्येक वृक्ष और पक्षके व्यकुल एवं शोकमें आकुल हो उठे तब वेनाके आरम्भमें उनके अभीष्टकी मिट्टि हुई। तबसे इच्छाके अनुसार वहाँ हुई और वह वर्षा वर्षा नीची भूमिमें बहकर एकत्र होने लगा। उससे खेत, पौखरे और नदियाँ बन गयीं। उस जलका

पृथ्वीके साथ संयोग होनेसे बिना जोड़े-चोये भी प्रायः जीव आरम्भ—सब मिलकर नौसह प्रकारके अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओंमें रहनेके अनुसार कल और कल लगने लगें, वेनाद्वयमें पहले-पहल अन्नका प्रदुर्भाव हुआ। उससे उस युगमें सब प्रजाकर जीविका निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात् वर्ष लोगोंके मनमें राग और लोभका प्रसक्त्य हुआ। इससे वे एक-दूसरेके प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्तिके अनुसार लूटे, भेद, चर्चत, वृक्ष और झाड़ियोंपर आधिपत्य जमाने लगे। उनके इस दोषसे सबके देखती-देखते सब अन्नज नष्ट हो गये। पृथ्वीका एक साथ हो सब ओषधीयोंको अपना काम करना लिया। प्रजाके नष्ट होनेसे प्रजा पृथक्से व्याकुल होकर, गिरा-उपर-उपर चलने लगी और अन्तमें ब्रह्माजीकी शरणमें गयीं। ब्रह्माजीने भी प्रजाका सारा समाचार लेक-लेक जानकर पृथ्वीको गावोंके रूपमें चौधा और घेरे प्रजाको बँटाई बनाकर उसका दूध दुहा। ब्रह्माजीने दूधके रूपमें सब प्रकारके शास्त्र दूध लिये थे, वे ही बीजरूपमें प्रकट हुए और उनमें साम्य तथा आरम्भ—तब प्रजाके अन्न पैदा हुए, जो पक्षके पक्ष जगहपर काट लिये जाते हैं। धान, जौ, रोहू, छोटे धान्य, तिल, जौन, ज्वार, मोटा, तीना, दड़द, मूँग, मसूर, गहर, कुलभी, अमर, चना और सना—ये सतरह प्राण्य ओषधीयोंकी आतिथी हैं। पक्षके नाममें अनेकाली केवल जीव ओषधीय हैं, जिनमें सात प्राण्य और सात आरम्भ हैं। उनके नाम ये हैं—धान, जौ, रोहू, छोटे धान्य, तिल, जौन, कुलभी, मसूर, तीना, चकित, मलेधुल, कुलधुल, मकई और वेणुधन। जब घानपर भी वे ओषधीयों फिर न आये मकई, तब भगवान् ब्रह्माजीने अन्नकी पुष्टिके लिये दूधसे साथ करनेकी उपायोंको ही जेविकाका उपाय बना। तबसे वेनाके वेनापर अन्नकी उपज होने लगी। इस प्रकार जीविकाका व्यवस्था हो

जानेपर ब्रह्मजीने न्याय और गुणके अनुसार वर्णव्यवस्था की। अपने कर्मोंमें लगे हुए ब्राह्मणोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। युद्धमें पीठ न दिखानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रका पद प्राप्त होता है। स्वधर्मपराधण वैश्योंको मरुदण्डोंका लोक मिलता है। सेवामें संलग्न रहनेवाले शूद्र गन्धर्वलोकमें जाते हैं। जो लोग गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें अमुसो हज्जर उर्व्वीता

महर्षिनोंको प्राप्त होनेवाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थधर्मका पालन करनेवाले लोग सप्तर्षियोंके लोकमें जाते हैं। गृहस्थधर्मका विधिवत् पालन करनेवालोंको प्राजापत्य लोककी प्राप्ति होती है। संन्यासियोंको ब्रह्मपद और योगियोंको अमृतत्वकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णधर्म और आश्रम धर्मोंका पालन करनेवाले लोगोंके लिये पृथक्-पृथक् लोकोंकी कल्पना की गयी है।

=====

स्वायम्भुव मनुकी वंश-परम्परा तथा अलक्ष्मी-पुत्र दुःसहके स्थान आदिका वर्णन

मारीचकेपजी कहते हैं—मुने! तदनन्तर ब्रह्मजी सब ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मनसे मानसी प्रजा उत्पन्न हुई; साथ ही उनके सारांसे कारण और कार्यका भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओंसे लेकर स्थावरपथ्यत सभी जीव त्रिगुणव्यक्त माने गये हैं। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंकी सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करनेपर भी ब्रह्माजीकी प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्यसे युक्त नौ भानस-पुत्रोंको उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं—भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, अग्नि तथा वसिष्ठ। पुराणोंमें ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं।* इसके बाद ब्रह्माजीने अपने क्रोधसे रुद्रको प्रकट किया; फिर संकल्प और धर्मको उत्पन्न किया, जो पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं। स्वयम्भू ब्रह्माजीने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनन्दन आदि चार भाई लोकमें आसक्त नहीं हुए। वे सत्र-के-सत्र निरपेक्ष, एकप्रविचर, भविष्यको जाननेवाले, वीतराग और मात्सर्यरहित थे।

तत्पश्चात् प्रजापतिने अनेक प्रकारके स्त्री-पुरुष उत्पन्न किये, जिनमें काम्ल, कूर, शन्त,

स्वामवर्ण तथा गौरवर्ण—सभी तरहके लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्रस्त्री उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वायम्भुव मनु हुआ। उन्हें ब्रह्माजीने प्रजापतियोंका रक्षक बनाया। फिर स्वायम्भुव मनुने शतरूपाको अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्याके प्रभावसे सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपाने स्वायम्भुव मनुके सम्पर्कसे दो पुत्रोंको जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपादके नामसे विख्यात हुए। उन दोनोंकी अपने कर्मोंसे प्रसिद्धि हुई। शतरूपाके गर्भसे दो कन्याओंका भी जन्म हुआ। उनमेंसे एकका नाम ऋद्धि (आकृति) और दूसरीका प्रसूति था। स्वायम्भुव मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षसे और ऋद्धि (आकृति)-का रुचि प्रज्वपतिसे किया। प्रजापति रुचि और आकृतिसे जुड़वीं सन्तान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्रका नाम यज्ञ और कन्याका दक्षिण था। यज्ञके 'याम' नामसे विख्यात बारह पुत्र हुए। वे ही स्वयम्भुव मन्वन्तरमें बारह देवता कहलाये। ये बड़े तेजस्वी थे।

दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न

* भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुर्ष्वङ्गिरसं तथा। मरीचिं दक्षमग्निं च वसिष्ठं चैव मानसम्।

नव ब्रह्माः इत्येते पुराणे निख्यं वतः ॥

की; उनके नाम ये हैं, सुतो—श्रद्धा, लक्ष्मी, वृत्ति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लब्ध, वपु, शान्ति, सिद्धि तथा तेरहवों कीर्ति। इन सबको धर्मने अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण किया। इनसे शेष जो ग्यारह छोटी कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं—ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्राप्ति, क्षमा, संनति, कर्जा, अन्नसूया, स्वाहा और ग्वहा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेवजी, परीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरोंने ग्रहण किया। श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने दर्पको, वृत्तिने नियमको, तुष्टिने रांठोप और पुष्टिने लीभको उत्पन्न किया। मेधासे श्रुतका, क्रियासे दण्ड, नय और विनयका, बुद्धिसे बोधका, लब्धसे विनयका, वपुसे व्यवसायका, शान्तिसे क्षेमका, सिद्धिसे सुखका और कीर्तिसे यशका जन्म हुआ। ये सभी धर्मके पुत्र हैं।

कामसे उसकी पत्नी रतिने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्मका पौत्र कहलाया। अधर्मको स्त्री हिंसा थी। उसके गर्भसे अनृत नामक पुत्र और निश्चरति नामवाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनोंसे दो पुत्रों तथा दो कन्याओंका जन्म हुआ। पुत्रोंके नाम थे नरक और नय तथा कन्याओंके नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियाँ हुई। इनमें भयको स्त्री मन्त्राने सब प्राणिमोंका संहार करनेवाले 'मृत्यु' नामक पुत्रको उत्पन्न किया और वेदनाने नरकके संसर्गसे दुःख नामक पुत्रको जन्म दिया। मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्मरूप हैं और दुःखके हेतु बतलाये जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं।

अलक्ष्मीके चौदह पुत्र हैं, जिनमें केरु तो क्रमशः दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कारमें पृथक्-पृथक् रहते हैं। चौदहवेंका नाम दुःसह है, वह मनुष्योंके गृहोंमें निवास करता है। वह भूखसे दुर्बल, नौस्र मुख किये, नंग-धड़ंग और

निथड़ा लपेटे रहता है; उसकी आवाज कौएके समान है। जब ब्रह्माजीने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जानेके लिये उद्यत हुआ। वह तमोगुणका भंडार था और बड़ी-बड़ी दाढ़ीके कारण अत्यन्त विकराल जान पड़ता था। उसका मुँह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहारके लिये उत्सुक देख लोकपितामह ब्रह्माजीने कहा—'दुःसह! तुझे इस संसारका भक्षण नहीं करना चाहिये। तू अपना क्रोध शान्त कर। रजोगुणकी कला त्याग और इस तामसो वृत्तिको भी छोड़ दे।'

दुःसहने कहा—जगदीश्वर! मैं भूखसे दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोरसे सता रही है। नाथ! बताइये—मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बसवान् बनूँ? तथा मेरा निवास स्थान कौन है, जहाँ मैं सुखसे रह सकूँ?

ब्रह्माजीने कहा—भेट। मनुष्योंका घर तुम्हारा निवास-स्थान है, अधर्मपरायण पुरुष तुम्हारे भाल हैं तथा नित्यकर्मके त्यागसे ही तुम्हारी पुष्टि होगी। नर्भ-वण और पनेके तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिये आहारकी व्यवस्था करता हूँ। जिसमें किसी प्रकारकी भृति पहुँची हो, कोड़े पड़ गये हों, कुत्तोंने दुष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तनमें रखा हो, जिसे मुँहसे फूँक-फूँककर तखा किया गया हो, जो जूँटा और अपक्व हो, जिसमेंसे पानी छूटता हो, जिसको किसीने चबख लिया हो, जो शुद्धतापूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनोंपर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्तीको नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोणकी ओर मुँह करके खाया गया हो, दोनों सन्ध्याओंके समय और नाच, वाजा एवं स्वर-तालके साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्रीके द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो तथा जो और किसी दोषसे युक्त हो—ऐसा कोई भी खाने-पीनेका सामान तुम्हारे पुष्टिके लिये मैं तुम्हें देता हूँ।

यक्षन्! बिना श्रद्धावा: हवन, विन नद्याये, बिना जलके, अनहेतु-पूर्वक दिया हुआ दान जो अर्थ नहीं हो अथवा धैर्य से करनेवाली हो, ऐसी वस्तुका दान और अत्यन्त अधिपन्नसे, शेषसे, क्रोधसे तथा यह मानकर किया हुआ दान—इन सबका फल तुम्हें हो मिलेगा! कन्याका मूल्य चुकानेके लिये जो धनोपार्जनकी क्रिया की जाती है तथा जो अन्तः शास्त्रोंद्वारा सम्पदित होनेवाली क्रियाएँ हैं, उन सबका फल तुम्हारी पुष्टिके लिये तुम्हें देता है। जो धर्म केवल भन कर्मोंके लिये किया जाता है, धर्मकी दृष्टिसे नहीं तथा जो अत्यन्त अवहेलनापूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा-पूर्तिके लिये तुम्हें दे रहा है। जो मनुष्य गार्हपत्य स्त्रीके साथ सचान्वित करे, सन्ध्या और विषयकर्मका उद्योग करे तथा असत्-शक्तिके अनुसार कार्य या इनकी चर्चा करके दुहिते होते हैं, ऐसे मनुष्योंकी दयालेकी तुममें पूरी शक्ति होगी।

दुःसह! जहाँ एक ही पक्षिकमें दो तरहका भोजन प्रतीत होता हो अतिथि-सत्कार और अतिथि-भक्षकका उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिये भोजन बनाया जाता हो, भोजनमें भेद रखा जाता हो अर्थात् किसीके लिये अच्छा और किसीके लिये खराब प्रयुक्त हो और जहाँ घरमें रोज-रोज कलह होता हो, जहाँ तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय-भेड़ आदि वाहन बिना छिल्लाये-मिलाये बंधि दिये जाते हैं और संश्लेषके पड़ते हो जिस घरकी भी-बुझाकर भाग नहीं किया जाता हो, जहाँ रहनेवाले मनुष्योंकी तुमसे भय प्रकट होगा। जो मनुष्य बिना चक्के ही ठप्पकस करते, ऊँच और स्त्रियोंमें असक्त रहते, दुःसह सज्जन बोलते और विद्यालवती होते—विद्वानोंका तरह ऊपरसे साधु बनकर छिपे छिपे अपना उग्र मोधा करते हैं, वे सब तुम्हारे ठप्पकारी हैं। जो आप्तमंफलनके बिना ही अध्ययन और विद्वान् हुए बिना हो गड़ करते हैं, लक्ष्मणन रहकर भी

प्राम्य विषय भोगोंका सेवन करते और अपने मनको ज्ञानके बल नहीं करते तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने-अपने कर्मसे भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोकको इच्छासे जो भी चेष्टा करते हैं, उसका साथ फल तुम्हें मिलेगा।

यक्षन्! तुम्हारी पुष्टिके लिये और भी उपाय बताता हूँ, मुनो! जो लोग बलिबैश्वदेवके अन्तर्में तुम्हारे नामके उन्तरकपूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और 'चक्षुर्नसे विर्जयन् वयः' कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धतापूर्वक बना हुआ अन्न विधिपूर्वक भोजन करते, बाहर-भीतरसे पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और प्रियकों वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्योंके धर्मको तुम त्याग देना। जहाँ दक्षिणसे देवताओंकी और ब्राह्मणसे पितरोंकी पूजा होती हो तथा कुलकी स्त्रियों, ब्रह्मणों और अतिथियोंका स्वागत स्वरूप होता हो, उस घरको भी छोड़ देना। जहाँ बालक, युद्ध, स्त्री-पुरुष तथा स्वजनवर्गमें भेद हो, जहाँकी स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक रहती हों, बाहर जानेके लिये उत्सुक नहीं होतीं तथा लज्जाकी रक्ष करती हैं, उस घरमें भी दृष्टि न दालना। जहाँ अवस्था और सम्बन्धके अनुसार स्नान, आसन और भोजनकी व्यवस्था हो, जहाँकि निवासी दगातु, सत्कर्मपरायण और साधारण सामर्थ्यसे युक्त हों तथा जिस घरके लोग गुरु, बृद्ध एवं ब्राह्मणोंके खाड़े रहनेपर स्वयं भी ग्रासनपर नहीं बैठते, यह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिये। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियोंके भोजनसे क्या हुआ अब ही जिसका भोजन है, उस पुरुषके घरमें भी तुम घेर न रहना।

जो मत्परा हो, कृपाशील, अहिंसक, दूसरोंकी पीड़ा न देनेवाले तथा दोषदृष्टिसे रहित हो, ऐसे पुरुषोंको तुम छोड़ देना। जो अपने पतिकी सेवामें संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियोंका साथ नहीं करती तथा कुटुम्बके लोगों एवं पतिके भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही खाकर अपने शरीरका पोषण करती हैं, ऐसी स्त्रियों भी तुम हाथ न लगाना।

जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दानमें मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करनेसे ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मणको भी तुम त्याग देना। दुःसह! जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञके लिये उद्यत रहता और अपने लिये उत्तम एवं विस्तृत वस्त्राभरण नहीं ख़र्चतिसे जीविका चलाता हो, उस शत्रुके पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ—इन तीन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त हो और पशु पालन, व्यापार एवं कृषिसे जीविका चलाता हो, ऐसे पापरहित वैश्यको भी त्याग देना। यक्ष्मन्! जो दान, यज्ञ और द्विजोंकी सेवामें व्यस्त रहता और ब्राह्मण आदिको सेवासे ही जीवन निर्वाह करता हो—ऐसे शूद्रका भी त्याग कर देना।

जहाँ गृहस्थ पुरुष कृति-स्मृतिके अनुकूल उपायसे जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी नसीको अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता और पिताका पूजन करता हो तथा पत्नी भी पतिको पूजामें संलग्न रहती हो, यहाँ अलक्ष्मीका भय कैसे हो सकता है। यक्ष्मन्! जो प्रतिदिन संध्याके भजन पानीसे धोया जाता और स्नान स्थानपर फूलोंसे पूजित होता है, उस घरकी और तुम आँख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिस घरमें बिछी हुई शय्याको सूर्य न देखते हों अर्थात् जहाँ लोग सूर्योदयसे पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो,

सूर्योदय होनेतक दीप जलता एवं सूर्यका पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मीका निवास-स्थान है। जहाँ साँड़, नन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, वाद्ययन्त्र तथा तौबेके पात्र हों, उस घरमें तुम्हारे लिये स्थान नहीं है।

दुःसह! जहाँ एके या कच्चे अन्नोक्त अनादर और शास्त्रोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन होता हो, उस घरमें तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घरमें मनुष्यकी हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसोंका भी निवास रहे। जो अपने भाई-बन्धुको तथा शपिण्ड एवं समानेदण्ड मनुष्योंको अन्न और जल दिये बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगोंपर तुम आक्रमण करो। जहाँ पुष्पाक्षी पहलेसे ही बड़े बड़े उत्सव मनानेमें प्रसिद्ध हो चुके हों और पहलेकी भैंस अब अपने घरपर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरोंमें न जाना। जो सुपको हवासे, भीगे कपड़ेके अलक्ष्मी बूँदोंसे तथा नखके अप्रभागके जलसे स्नान करते हों, उन कुलक्षणी पुरुषोंके पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशवार, प्रतिज्ञा, कुलधर्म, जप, होम, मन्त्रस्त, देवयज्ञ, उत्तम शीघ्र तथा लोक-प्रचलित धर्मोंका भलीभाँति पालन करता हो, उसके संसर्गमें तुम्हें नहीं जाना चाहिये।

भाकण्डेयजी कहते हैं—दुःसहसे ऐसी बात कहकर ब्रह्मजो यहाँ अन्तर्धान हो गये। फिर उसने भी ब्रह्माजीकी आज्ञाका उसी प्रकार पालन किया।

दुःसहकी सन्तानों द्वारा होनेवाले विध्वंस और उनकी शान्तिके उपाय

भाकण्डेयजी कहते हैं—दुःसहकी पत्नी निर्माँह हुई। यह कलिकी कन्या थी। कलिको पत्नीने रजस्वला होनेपर चाण्डालत्वं दर्शन किया था, उसीसे इस कन्याका जन्म हुआ था। दुःसह और निर्माँहिकी सोलह सन्तानें हुई जो समस्त संसारमें व्याप्त हैं। इनमें आठ पुत्र थे और आठ कन्याएँ। ये सब-के-सब अत्यन्त भयंकर थे। दन्ताकृष्टि,

तपोक्ति, परिवर्त, अङ्गश्रुक्, शकुनि, गण्डप्रान्तरति, गर्गहा तथा सप्तहा—ये आठ पुत्र थे। नियोजिका, विरोचिनी, स्वयंहारिका, भ्रामणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी—ये आठ कन्याएँ थीं, जो सम्पूर्ण जगत्को भय देनेवाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होनेवाले दोषोंकी शान्तिके उपाय बतलाऊँगा। पहले आठ

पुत्रोंके विषयमें सुनो। दन्तकृष्टि छोटे बच्चोंके दाँतोंमें स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुःसह नामक अलक्ष्मी-पुत्रको यहाँ बुलाना चाहता है। उसकी शान्तिके लिये सोपे हुए बालककी शय्या और दाँतोंपर सफेद सरसों छींटना चाहिये तथा सुवर्चला (ब्राह्मी) नामक औषधिसे स्नान कराने और उत्तम गन्धोंका माह करानेसे भी यह दोष दूर होता है। दुःसहका दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है, तब वह बारम्बार 'यही हो, यही हो' ऐसा कहता हुआ मनुष्योंको शुभाशुभमें लगा देता है। यदि अकस्मात् शुभाशुभकी प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्तिकी ही प्रेरणा समझनी चाहिये। यदि शुभका कथन या श्रावण हो तो विद्वान् पुरुष उसे यज्ञलभ्य बताने और यदि अशुभका श्रावण या कथन हो तो उसकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णु, चराचरगुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुलदेवताके नामोंका कीर्तन करना चाहिये। जो अन्यके गर्भमें दूसरे गर्भोंको रखने और बदलनेमें प्रसन्नताका अनुभव करता है तथा कोई बात कहनेके लिये उत्सुक मनुष्यके मुखसे किसी और ही बातको कहला देता है, वह दुःसहका तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शान्तिके लिये भी तत्त्ववेत्ता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न-मन्त्रोंका पाठ करे।

अङ्गधुर् नामक चौथा कुमार वायुके समान मनुष्योंके अङ्गोंमें प्रवेश करके स्फुरण (फट्कने) आदिके द्वारा शुभाशुभ फलकी सूचना देता है। उसकी शान्तिके लिये कुशोंसे शरीरको झाड़ें। दुःसहका पाँचवाँ कुमार शकुनि कौवे आदि पक्षियोंके अथवा कुत्ते-सिंघार आदि पशुओंके शरीरमें स्थित होकर अपनी बोलीसे शुभाशुभ फलको सूचित करता है। उसमें भी अशुभसूचक शब्द होनेपर कार्यारम्भका परित्याग करना चाहिये और शुभसूचक शब्द होनेपर आत्यन्त खीझताके साथ कार्यारम्भ कर देना चाहिये। ऐसी प्रजापतिक कथन है। द्विजश्रेष्ठ! गण्डप्रान्तरति नामक छठा

कुमार गण्डप्रान्तोंमें आवे मुहूर्ततक स्थित हो सब प्रकारके कार्यारम्भका नाश और मातृलिक कर्म तथा अनिन्दनीयता (प्रतिष्ठा)-का अपहरण करता है। ब्रह्मर्षिके आर्त्तावादे, देवताओंकी स्तुति, मृतशस्त्र, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जलसे स्नान, जन्मकालिक नम्रव और ग्रहोंके पूजन, धर्ममय उपनिषदोंके पाठ, शास्त्रोंके दर्शन तथा गण्डान्तरमें पैदा हुए बालककी अवज्ञा (कुल कलतक उसका मुँह न देखने)-से इसके दोषको शान्ति होती है। सप्तवाँ कुमार 'गर्भङ्गा' यक्ष भयंकर है, जो स्त्रियोंके गर्भमें प्रवेश करके गर्भस्थ पिण्डको अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रपूजक रहने, प्रसिद्ध मन्त्र (कवच आदि) लिखकर बौधने, उत्तम फूलों आदिकी मात्सा धारण करने, पवित्र गृहमें रहने तथा अधिक परिश्रम न करनेसे गर्भवती स्त्रीकी उसके भयसे रक्षा होती है। अतः इसके लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये। इसी प्रकार अष्टवाँ कुमार सस्यवा है, वह खेतीकी उपवको नष्ट करता है। उसकी भी शान्ति करनी चाहिये; इसके लिये उपाय है—खेतमें पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहाँ जाना, बाण्डालका उसमें प्रवेश कराना, खेतके बाहर पूजा चढ़ाना और चन्द्रमा एवं जल (वरुण)-के नामों पर मन्त्रोंका कीर्तन करना।

दुःसहकी पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्योंको परायी स्त्री और पराये धनके अपहरण आदिमें लगा देती है। पवित्र ग्रन्थों, मन्त्रों अथवा स्तुतियोंके पाठसे तथा क्रोध-लोभ आदि दुर्गुणोंका त्याग करनेसे उसकी शान्ति होती है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि 'नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मोंमें लगा रही है' यों विचारकर उसका विरोध करते हुए उन कर्मोंका त्याग करे। जब कोई अपनेको ग्राही दे यह पक्ष बँटते तो भी यही सोचकर कि नियोजिकने ही इसे इस बुद्धिमें लगाया है, क्रोध आदिके कभीभूत न हों। इसी प्रकार विद्वान् पुरुष सदा इस कन्याका स्मरण करता रहे कि नियोजिका

॥ दक्षः प्रजापतिः सन्ततिं कृत्वा स्वाध्याय्यं सर्गिका वर्णनं ॥

ही मुझको और मेरे चित्तको परस्त्री-संसारमें लगाती है। दूसरी कन्याका नाम विरोचिनी है। वह परम्पर प्रेम रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंमें, भाई-बन्धुओंमें, मित्रोंमें, पिता-मातामें, पिता-पुत्रमें तथा भ्रातात्मा पुरुषोंमें विरोध हाथ करती है। अतः बलिकर्म (पूजोपहारसमर्पण) करने, कठोर व्यक्तियों सहने तथा शास्त्राध्य आचार-विन्यास कात्तन करनेके द्वारा उसके भयसे अपनी रक्षा करे। तीसरी कन्याका नाम स्वयंहरिका है। यह स्वस्वामिसे अनाज, घर और गेहलालसे दुध-धो तथा बदन्यासे प्रणयसे उसकी बुद्धि गड़ कर देती है और सदा अन्तर्धान रहती है। इतना ही नहीं, उसके घरसे अधपका अन्न तथा अन्नभंडारसे अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोईको भोजन करनेवाले मनुष्यके साथ स्वयं भी भोजन करती है। पुरुषोंके बूटे क्षत्रतक धुरा लेती है। जैसे हुए खेत, घर और शास्त्रासे अग्नि-विद्रुकी हड़प लेती है। गायों और स्त्रियोंके धनोंसे दूध गायब कर देती है। वहीसे नी, तिलसे तेल, कुसुम आदिका रंग तथा रूससे सुत छर लेती है। उस प्रकार स्वयंहरिका भित्तर अपहरणमें ही लगी रहती है। उससे रक्षा होनेके लिये अपने घरमें मोरके जोड़े रखे। स्त्रीको पूजिम मूर्ति बनाकर स्थापित करे, घरकी दीवारपर रक्षाके मन्त्र और वाक्य लिखे, घरके भीतर बूटन न रखने दे, हवनकी अग्निसे तथा देवताको धूप देनेसे जो गरम हो, उसे लेकर दूध आदिके वर्तनोंमें लगा दे [गाय और स्त्रीके स्नानमें तथा

अन्नभंडार आदिमें भी उस भस्मका स्पर्श करा दे।] इससे रक्षा होती है। जो एक स्थानपर निवास करनेवाले पुरुषके मनमें उद्वेग पैदा करता है, वह आपकी नाम्नी कन्या है। उसकी शान्तिके लिये आसन, सय्या तथा उस मृगपर, जहाँ पतुष्य रहता हो, पालो सरसों छँट दे। साथ ही एकाग्रचित्त होकर पृथ्वी सूक्तका जप करे।

दुसहरी पाँचवीं कन्या स्त्रियोंके मासिक वर्ण नष्ट करती है। इसलिये उसे जलुहारिका अन्नक पल्लिये। उसकी शान्तिके लिये स्त्रीको तोर्षमें, देवालयके समीप, चैत्य वृक्षके नीचे, पर्वतके जिसरपर तथा नदीके संगम एवं सरोवरोंमें नहलाना चाहिये। साथ ही चिकित्साशास्त्रके ज्ञाता अच्छे वैद्यको बुलाकर उसकी दो हुई उत्तम ओषधीयोंका सेवन भी कराना चाहिये। छठी कन्याका गाय स्मृतिहरा है। यह स्त्रियोंकी स्मरणशक्तिको हर लेती है। पवित्र एवं एकान्त स्थानमें रहनेसे उसकी शान्ति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती है। यह अत्यन्त भयानक है। स्त्री-पुरुषोंके रज बीजका अपहरण किया करती है। पवित्र अन्नके भोजन तथा मित्य स्नान करनेसे उसका शान्ति होती है। आठवीं कन्या विद्रुचिनी है, जो सम्पूर्ण जगत्को भय देनेवाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषको लोगोंका ठेपपात्र बना देती है। उसकी शान्तिके लिये मधु, घृत, क्षीरपित्रित तिलोंका हवन एवं मित्रविद्या नामक यज्ञ करे।

दक्ष प्रजापतिकी संतति तथा स्वाध्याय्य सर्गिका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भृगुसे उनकी पत्नी स्वातिने धाता और विधाता नामक दो देवताओंको उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान् नाशायकी धर्मपत्नी त्रीलक्ष्मीदेवी भी स्वर्गलोक ही गर्भसे प्रकट हुई। महात्मा मेरुको दो कन्याएँ थीं—आयति और निर्यति। ये ही धाता और विधाताकी पत्निकें

हुई। इन दोनोंसे दो पुत्र हुए—प्राण तथा मेरु महायज्ञस्त्री पितृ पृकण्डु। श्रीमृकण्डुसे मेरु जन्म हुआ, मेरी माता वनस्विनी देवी थीं। मेरी पत्नी भृगुवतीके गर्भसे मेरी पुत्र घटशिरका जन्म हुआ। अन्न प्राप्तकी सन्तानका वर्णन मुनी। प्राणको पुत्र सुतिमान् और सुतिमान्का अजरा हुआ। उन

दोनोंके ब्रतुत-से पुत्र-पौत्र हुए।

परीचिको पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमासके दो पुत्र हुए—जिरजा और पर्वत। अङ्गिराको पत्नी स्मृतिने चार कन्याओंको जन्म दिया। उनके नाम ये हैं—सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय—इन तीन पापहरित पुत्रोंको उत्पन्न किया। पुलस्त्यको पत्नी प्रीतिसे दत्तोवि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्वजन्ममें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 'अगस्त्य' के नामसे प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलहको पत्नी थी। उसने कर्दम, कर्कजोर और सहिष्णु—ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। क्रतुकी पत्नी सप्ततिने सात हजार बालविराज नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियोंको उत्पन्न किया। वसिष्ठकी पत्नी ऊर्जजि: गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न हुए—राज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अग्न्य, सुतपा और शुक्र। ये सभी सप्तर्षि हुए।

ब्रह्मन्। अग्नितत्त्वके अभिभाती देवता अग्नि ब्रह्माजीके प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहने तीन पुत्र उत्पन्न किये, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—पावक, पवमान और शुधि। इनमें शुधि जलको सोखनेवाला है। इन तीनोंके वंशमें प्रत्येकके पंद्रह पंद्रहके क्रमसे फैल्लोस पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके तीन पुत्रोंकी संख्या जोड़नेसे कुल उनगास अग्नि होते हैं। ये सब-के-सब दुर्जय माने जाते हैं। ऋजुजीके द्वारा उत्पन्न जो अग्निधातु, बर्हिषद्, अन्नर्निक और सन्निक पितर बतलाये गये हैं, उनसे स्वयाने दो कन्याओंको जन्म दिया। जिनके नाम ये—मेता और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम अन्नसे सम्पन्न तथा सपां गुणोंसे सुशोभित, ब्रह्मादिनी एवं योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओंकी वंश-परम्पराका वर्णन हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इसका चिन्तन करता है, वह निःसन्तान नहीं रहता।

अतीहिक बोले—भगवन्! आपने जो अभी स्वायम्भुव मन्वन्तरका चर्चा की है, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मन्वन्तरके कलमान, देवता, देवर्षि, राजा और इन्द्र—इन सबका वर्णन कांजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! मन्वन्तरकी अवधि इकहत्तर चतुर्दशसे कुछ अधिक कालकी होती है, यह बात बतायी जा चुकी है। अब मानव-वर्षसे मन्वन्तरका कालमान सुनो। तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है। देवताओंके मानसे आठ लाख बत्तन हजार वर्षोंका यह काल है। सबसे पहले मनु स्वायम्भुव हैं। इसके बाद स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हैं। ये छः मनु बीस लुके हैं। इस समय वैवस्वत मनुका राज्य है। भविष्यमें सावर्षि नामवाले पाँच मनु, रौष्य मनु तथा भीम मनु—ये सात और होनेवाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मन्वन्तरोंके प्रकरणमें करेंगे। ब्रह्मन्! इस समय मन्वन्तरोंके देवता, ऋषि, इन्द्र और पितरोंका परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानोंका भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रोंके ग्रन्थका क्षेत्र कितना था।

पहले स्वायम्भुव मन्वन्तरके प्रथम त्रेतायुगमें त्रिव्यक्तके पुत्रों अर्थात् स्वायम्भुव मनुके पौत्रोंने पृथ्वीके वर्ष विभाग किये थे। प्रजापति कर्दमजीकी पुत्री प्रजावती राजा त्रिव्यक्तको व्याहो गयी थी, उसके गर्भसे दो कन्याएँ और दस पुत्र हुए। कन्याओंके नाम ये—सम्राट् और कुक्षि। उन दोनोंके दसों भाई प्रजापतिके समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें सातके नाम इस प्रकार हैं—अग्रशीघ्र, मेधातिथि, वपुष्मान्, ज्योतिष्मान्, सुक्त्रिमान्, भव्य और सज्जन। इनके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र—ये तीन और थे, जो तपस्या और योगमें तत्पर रहते थे। इन्होंने अपने पूर्वजन्मके

वृत्तान्तोंका स्मरण था। अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषोंमें राज्य-भोगमें मन नहीं लगाया। राज्ञ प्रियव्रतने शेष सातों पुरुषोंको सत्ते छोड़के राजपदपर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। ठग छिपोंका वर्णन सुनो।

प्रियव्रतने जम्बूद्वीपमें आग्नीध्रको राजा बनाया। प्लक्षद्वीपका राज्य मेधातिथिको सौंपा। शाक्यलक्ष्मीपमें वपुष्मान्को और कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान्को राजा बनाया। सुतिमान् ब्रौह्मद्वीपके, भव्य शाकद्वीपके तथा सखन पुष्करद्वीपके स्वामी बनाये गये। पुष्करराज सखनके दो पुत्र हुए—महावीर और भातार्थिक। उन्होंने पुष्करद्वीपको दो भागोंमें बाँटकर बसाया। भव्यके सात पुत्र थे, उनके नाम ये हैं—जलद, कुमार, सुकुमार, खनीष्क, कुरंगेतार, मेभावो और महाद्रुम। उन्होंने अपने-अपने नामसे शाकद्वीपके सात खण्ड किये। सुतिमान्के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्रस्कार, अधंकारक, मुनि और दुन्दुभि—ये सात ही पुत्र थे। उनके नामसे ब्रौह्मद्वीपके सात खण्ड हुए। राजा ज्योतिष्मान्के कुशद्वीपमें भी उनके पुत्रोंके नामपर सात खण्ड बने, उनके नाम इस प्रकार हैं—उद्भिद, वैष्णव, सुरथ, लम्बन, धृतिमान्, प्रभाकर तथा कापिल। शाक्यलक्ष्मीपके स्वामी वपुष्मान्के भी सात पुत्र हुए—स्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और कैतुमान्। इनके नामपर भी पूर्ववत् ठाठ द्वीपके सात खण्ड बनाये गये। प्लक्षद्वीपके स्वामी मेधातिथिके भी सात ही पुत्र हुए और उनके नामसे प्लक्षद्वीपके भी सात खण्ड बन गये। उन खण्डोंके नाम इस प्रकार हैं—शाकभय, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, श्रेयक तथा ध्रुव। प्लक्षद्वीपसे लेकर शाकद्वीपतकके पाँच द्वीपोंमें वर्णाश्रम-धर्म विभागपूर्वक स्थित है। वहाँ धर्मका सदा स्वाभाविक रूपसे पालन होता है। कभी किसी जीवको हिंस्र नहीं काँ जाती। उन

पाँचों द्वीपों और उनके वर्षोंमें सब धर्म सामान्य रूपसे सर्वत्र प्रचलित हैं।

ब्रह्मान्! राजा प्रियव्रतने आग्नीश्रवको जम्बूद्वीपका राज्य दिष्ट था। उनके नौ पुत्र हुए, जो प्रजापतिके समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़ेका नाम नाभि था, उससे छोटा किम्पुरुष था। तीसरेका नाम हारि, चौथेका इलावृत, पाँचवेंका रम्य, छठेका हिरण्यक, सातवेंका कुरु, आठवेंका भद्राश्व और नवेंका केतुमाल था। इन पुत्रोंके नामपर ही जम्बूद्वीपके नौ खण्ड हुए। हिमवर्षको छोड़कर शेष जो किम्पुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुखकी अधिकता है और यिना पत्र किसे स्वभावसे ही वहाँ भव-पान्थकोंको सिद्धि होती है। उनमें किन्हीं प्रकारके विपर्यय (असुख, अकाल मृत्यु आदि) तथा अरा-मृत्युका कोई भय नहीं है और न वहाँ भय-अभय अथवा उत्तम, मध्यम, अधम आदिका ही कोई भेद है। उन आठ वर्षोंमें न बार युगोंका व्यवस्था है, न छः ऋतुओंकी। वहाँ किसी विशेष ऋतुके कोई ऋद्धि नहीं दीख पड़ते। आग्नीश्रवकुमार नाभिके पुत्र ऋषभ और ऋषभके भ्राता हुए, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रको राज्य दे महाप्रज्जया (सन्त्यास) ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि मुलाहके आश्रममें ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्षको, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरतको दिया था; इसलिये महात्म्य भरतके नामपर इसका नाम भारतवर्ष हो गया।

भरतके पुत्र सुपति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरतने उनके राज्य देकर वनका आश्रय लिया। राजा प्रियव्रतके पुत्रों तथा उनके भी पुत्र-पौत्रोंने स्वायम्भुव मन्वन्तरमें सात द्वीपवासी पृथ्वीका उपभोग किया। द्विजश्रेष्ठ। यह मैंने तुम्हें स्वायम्भुव मन्वन्तरकी सृष्टि बतलायी अब और क्या सुनाऊँ ?

जम्बूद्वीप और उसके पर्वतोंका वर्णन

कौण्डिकिने पूछा—ब्रह्मन्! द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन-कौन-सी नदियाँ हैं? महाभूत (पृथ्वी) और लोकात्मिकाका प्रमाण क्या है? चन्द्रमा और सूर्यका ज्वास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने! ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतलइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! समूची पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानोंका वर्णन करता हूँ सुनो। मध्यभाग। जम्बूद्वीपसे लेकर पुष्करद्वीपतक जितने द्वीपोंकी घेरे चतुर्ध्रुवी है, उन सबका विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीपसे दूसरा द्वीप दुगुना बढ़ा है; इसी क्रमसे जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शास्मल, कुश, क्रौञ्च, साक और पुष्करद्वीप स्थित हैं। ये क्रमशः सवण, इक्षु, मृग, धृत, दही, दूध और जलके समुद्रोंसे गिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एकको अपेक्षा दूसरे दुगुने बढ़े हैं।

अब मैं जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई-चौड़ाई एक लाख योजनकी है। इसमें हिमवान्, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत तथा शृङ्गी—ये सात वर्षपर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीचमें है, उसके सिवा जो नील और निषध नामक दो और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। निषधसे दक्षिणमें तथा नीलासे उत्तरमें जो दो-दो पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः दस दस हजार योजन क्रम है। अर्थात् हेमकूट और श्वेत नब्बे-नब्बे हजार योजनतक तथा हिमवान् और शृङ्गी अस्सी-अस्सी हजार योजनतक फैले हुए हैं। वे सभी दो-दो हजार योजन ऊँचे और उन्को हो चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीपके छः वर्षपर्वत समुद्रके भीतरतक प्रवेश किये हुए हैं। वह पृथ्वी दक्षिण और उत्तरमें नीची और बीचमें ऊँची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीपके तीन खण्ड दक्षिणमें हैं और तीन खण्ड उत्तरमें।

इन्के मध्यभागमें इलावृत वर्ष है, जो आधे चन्द्रमाके आकारमें स्थित है। उसके पूर्वमें भद्राश्व और पश्चिममें केतुपाल वर्ष है। इलावृत वर्षके मध्यभागमें सुवर्णमय मेरुपर्वत है, जिसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। यह सोलह हजार योजन नीचेतक पृथ्वीमें समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी सोलह हजार योजन इसे है। वह शरीर (पुराणे)—की आकृतिका होनेके कारण छोटीकी ओर बर्तीस हजार योजन चौड़ा है। मेरुपर्वतका रंग पूर्वकी ओर सफेद, दक्षिणकी ओर पीला, पश्चिमकी ओर काला और उत्तरकी ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रियका है। मेरुपर्वतके ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्रादि अठ्ठ लोकपालोंके निवासस्थान हैं। इनके बीचमें कलाश्रमेकी सभा है। वह सभामण्डप चौदह हजार योजन ऊँचा है। उसके नीचे विष्णुसम्भ (आधार) रूपसे चार पर्वत हैं, जो दस-दस हजार योजन ऊँचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—मन्दर, गन्धमादन, विपुल और सुपासर्व। इन चारों पर्वतोंके ऊपर चार बड़े-बड़े वृक्ष हैं, जो स्वर्गाधी भौति उनकी स्तम्भा बघाते हैं। मन्दराचलपर क्रतुम्ब, गन्धमादन पर्वतपर जम्बू, विपुलपर भीमल तथा सुपासर्वके ऊपर वरगदका महान् वृक्ष है। इन पर्वतोंका विस्तार ग्यारह-ग्यारह सौ योजनका है। मेरुके पूर्वभागमें उत्तर और देवकूट पर्वत हैं, जो नील और निषध पर्वततक फैले हुए हैं। निषध और पारिवात्र—ये दो पर्वत मेरुके पश्चिम भागमें स्थित हैं। पूर्वजले पर्वतोंकी भाँति ये भी नीलगिरितक फैले हुए हैं। हिमवान् और कैलासपर्वत मेरुके दक्षिण भागमें स्थित हैं। ये पूर्वसे पश्चिमकी ओर फैलते हुए समुद्रके भीतरतक चले गये हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भागमें शृङ्गवान् और चारुधि

नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भूगोलाके पर्वतोंकी भाँति समुद्रके भीतरतक फैले हुए हैं। द्विजश्रेष्ठ! ये मर्यादा-पर्वत कहलाते हैं।

हिमवान् और हेमकूट आदि पर्वतोंका पारस्परिक अन्तर नौ-नौ हजार योजन है। ये इत्यकृतत्वक्के मध्यभागमें मेरुकी चारों दिशाओंमें स्थित हैं। गन्धमादन पर्वतपर जो जामुनके फल गिरते हैं, वे हाथीके शरीरके बराबर होते हैं। उनमेंसे जो रस निकलता है, उससे जम्बू नामकी नदी प्रकट होती है, जहाँसे जाम्बूद्वीप नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। यह नदी जम्बूद्वीपके मूलभूत रेणुपर्वतकी परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँके निवासो उसका जल पीते हैं। भद्राश्ववर्षमें भगवान् विष्णु हयग्रीवरूपसे, भारतवर्षमें कच्छपकपसे, केतुमास्त्यवर्षमें वाराहकपसे तथा उत्तरकुम्भमें मत्स्यकपसे विराजते हैं।

द्विजश्रेष्ठ! मन्दर आदि चार पर्वतोंपर जो चार वन और सरोवर हैं, उनके नाम सुनो। मेरुके पूर्वके पर्वतपर वैतरण नामक वन है, दक्षिण शैलपर नन्दन वन है, पश्चिमके पर्वतपर वैश्राज वन है और उत्तरवाले पर्वतपर सावित्र नामक वन है। पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें मानस, पश्चिममें शीतोद और उत्तरमें महाभद्रनामक सरोवर हैं। शीतार्त, चक्रमुञ्ज, कुलीर, मुकट्कान्, मणिशैल, वृषवान्, महानील, भद्राश्व, सुप्रिन्दु, मन्दर, वेणु, तामस, निषध तथा देवशैल—ये महान् पर्वत मन्दराचलसे पूर्व दिशामें स्थित हैं। त्रिकूट, शिखरिणी, कसिङ्ग, पतङ्गक, रुचक, सानुमान्, ताम्रक, विशाखवान्, श्वेतोदर, सम्पूज, वसुधार, रत्नवान्, एकशृङ्ग, महाशैल, राजशैल, पिण्डक, पञ्चशैल, कैलास और हिमालय—ये मेरुके दक्षिणभागमें स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदूर्य, पिङ्गल,

पिङ्गर, महाभद्र, सूरस, कपिल, मधु, अञ्जन, कुक्कुट, कृष्ण, पाण्डुर, सहस्रशिखर, पारियात्र और मृद्वज्जन्—ये मेरुके पश्चिम विष्कम्भ विपुल गिरिसे पश्चिममें स्थित हैं। शङ्खकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान्, नील, स्वर्णशृङ्ग, शतशृङ्ग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहादि, मयूर तथा वारुधि—ये सभी पर्वत मेरुके उत्तरभागमें स्थित हैं। इन पर्वतोंकी कन्दारें बड़ी मनोहर हैं। हरे-भरे वन और म्यन्त्र जलवाले सरोवर उनकी लोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यप्राप्ति मनुष्योंका जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ! ये स्थान इस पृथ्वीके स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप-पुण्यका उपार्जन नहीं होता। ये देवताओंके लिये भी पुण्यभोगके ही स्थान हैं। इन पर्वतोंपर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गन्धर्वोंके सुन्दर एवं विशाल वासस्थान हैं। वे पद्म पत्रिण तथा देवताओंके मनोहर श्रवणोंसे सुशोभित हैं। वहाँके सरोवर भी बड़े सुन्दर हैं। वहाँ मय प्रभुओंमें सुख देनेवाली ताम्र फलती है। इन पर्वतोंपर मनुष्योंमें कहीं वनमनस नहीं होता।

इस प्रकार मैंने चार पर्वतोंसे सुशोभित पार्थिव कमलका वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वन चारों दिशाओंमें इस कमलके पत्र हैं। मेरुके दक्षिणभागमें जिस भारत नामक वर्षकी जनां बनी गयी है, वही कर्मभूमि है। अन्य स्थानोंमें पाप-पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्षको ही सबसे प्रधान समझना चाहिये। क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्षसे मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, त्रियम्बोनि जन्म और कोई यति—जो चाहे प्राप्त कर सकता है।

श्रीगङ्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुष आदि वर्षोंकी विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, पर्वत और जनपदोंका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—द्विऋषेष्ठ! विभ्रयंनि भगवान् नारायणका जो ध्रुवाधार^१ नामक पद है, उसीसे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गाका उद्भाव हुआ है। वहाँसे चलकर वे सुधाकी उत्पत्तिके स्थान और जलके आधारभूत नन्दमण्डलमें प्रविष्ट हुई और सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कसे अस्वन्त पवित्र हो मेरुपर्वतके शिखरपर गिरी। वहाँ उन्नीस चार धाराएँ हो गयीं। मेरुके शिखरों और तराईसे नीचे गिरती-बहती गङ्गाका जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होनेके कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार यह जल मन्दर आदि चारों पर्वतोंपर बराबर-बराबर बँट गया। अगले वेगसे बड़े-बड़े पर्वतोंको विदीर्ण करती हुई गङ्गाफों जो धारा पूर्व दिशाकी ओर गयीं, वह सीतके नामसे विख्यात हुई। मोठा भैरव नामक जनको जलसे आप्लावित करती हुई भरुणोद सरोवर्णमें गयी और वहाँसे शीताना पर्वत तथा अन्य पहाड़ोंको लाँचती हुई पृथ्वीपर पहुँची। वहाँसे भद्राभ्यर्षमें होती हुई समुद्रमें मिल गयी। इसी प्रकार मेरुके दक्षिण गन्धमादनपर्वतपर जो गङ्गाफों दूसरी धारा गिरी, वह अलकनन्दाके नामसे विख्यात हुई। अलकनन्दा मेरुकी पादियोंपर फैले हुए नन्दन वनमें, जो वैद्यताओंको आनन्द प्रदान करनेवाला है, बहती हुई बड़े वेगसे चलकर मानसरोवरमें पहुँची। उस सरोवरको अपने जलसे परिपूर्ण करके गङ्गा शैलगज्जके रमणीय शिखरपर आयी। वहाँसे क्रमशः दक्षिणमें स्थित समस्त पर्वतोंका अपने जलसे आप्लावित करती हुई मङ्गलारि त्रिपवान्पर जा पहुँची। वहाँ भगवान् शङ्करने गङ्गाजीको अपने शोशाश्व धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा।

अब शिव भयिरूपने आकर तपकर और स्तुतिके द्वारा भगवान् शिवकी आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महर्षिजीने गङ्गाको छोड़ दिया। फिर वे गल धाराओंमें विभक्त होकर दक्षिण समुद्रमें जा मिलीं। उनकी तीन धाराएँ तो पूर्व दिशाकी ओर गयीं। एक धारा भगवन्धके पीछे-पीछे दक्षिण दिशाकी ओर बहने लगी।

मेरुगिरिके पश्चिममें जो धिपुल नामक पर्वत है, उसपर गिरी हुई महानदी गङ्गाकी धारा स्वर्धुके नामसे विख्यात हुई। वहाँसे नैराज पर्वतपर होती हुई स्वर्धु शीतोद सरोवरमें गयी और उसे उबलावित करके त्रिशिख पर्वतपर पहुँच गयी। फिर वहाँसे अन्य पर्वतोंके शिखरोंपर होती हुई केतुमल्लवर्षमें पहुँचकर खारे पानीके समुद्रमें मिल गयी। मेरुके उत्तरीय पाद सुपार्श्वपर्वतपर

* इसको शिङ्गा नाम भी कहते हैं

गिरी हुई गङ्गाकी धारा सोमाके नामसे विख्यात हुई और सावित्र वनको पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवरमें जा पहुँची। वहाँसे शङ्खकूट पर्वतपर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओंको लाँघती हुई उत्तरकुरु नामक वर्षमें बहने लगी। अन्ततोगत्वा महासागरमें जा मिली।

द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने तुम्हें गङ्गाजीकी वर्णनिका वृत्तान्त कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीपका विवेक और उसके वर्ष-विभाग भी बतला दिये। किम्पुरुष आदि समस्त वर्षोंमें प्रजा बड़े सुखसे रहती है। उसे किसी प्रकारका भय नहीं मसता। वनमें कोई डोटा-बड़ा या कैच-नीच नहीं होता। जम्बूद्वीपके नवों वर्षोंमें सात-सात फुल पर्वत हैं और प्रत्येक देशमें पर्वतोंसे निकलने हुई अनेकअनेक नदियाँ हैं। विप्रवर! किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, वहाँ पृथ्वीसे ही प्रचुर जल निकलता है; किन्तु भारतवर्षमें वर्षाके जलसे विशेष कार्य चलता है। वहाँ आठ वर्षोंमें जास्ती, स्वाभाविकी, देश्या, तीयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियाँ मनुष्योंको प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष आदि वृक्षोंसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे आधी-सिद्धि कहते हैं। स्वभावसे ही प्राप्त होनेवाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देशसे या स्थानविशेषसे जो कार्यसिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जलकी सुखमतासे होनेवाली सिद्धि तीयोत्था कही गयी है। व्यसनसे ही प्राप्त होनेवाली सिद्धिको मानसी कहते हैं तथा उपासन आदि कर्मसे जो सिद्धि प्राप्त होती है; वह कर्मजा कहलाती है। किम्पुरुष आदि वर्षोंमें बुगकी व्यवस्था और आधि-व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्यका अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता।

कौटुकिने कहा—भगवन्! आपने जम्बूद्वीपका संक्षेपसे वर्णन किया; किन्तु महाभाग! अभी-अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्षको छोड़कर और कहीं किसी हुआ कर्म पुण्य और

पापका जनक नहीं होता, केवल भारतवर्षसे ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पाताल आदि लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है। मनुष्योंके लिये और किसी भूमिपर कर्मका विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्मभूमि है। अतः भारतवर्षका वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये। जितने इसके भेद हों, वैसे ही इस देशकी स्थिति हो और जो-जो यहाँ पर्वत हों, उन सबका भलीभाँति वर्णन कीजिये।

वर्णनार्थेयजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, भारतवर्षके नौ विभाग हैं, उन सबके बीचमें समुद्रका अन्तर है; अतः एक दिभागके मनुष्यका दूसरे विभागमें जाना असम्भव है। उक्त नौ विभागोंके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रद्वीप, कशेत्मानु, ताम्रवर्ण, गर्धस्थिमानु, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गान्धर्वद्वीप, वारुणद्वीप और नवौ गड भारतवर्ष। भारत भी समुद्रसे घिरा है। यह उत्तरसे दक्षिणतक एक हजार योजन बड़ा है। इसके पूर्वमें किरात और पश्चिममें पवन रहते हैं। बीचमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंका निवास है। ब्राह्मण आदि वर्षाके लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र-प्रहण और व्यवसाय आदि कर्मोंसे अपनेको पवित्र करते हैं; तथा इन्होंने इनका जीवन-निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मोंसे वे स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हींको लोक-लोक व करनेसे इन्हें पाप भोगना पड़ता है।

महेन्द्र, मल्ल, सद्य, शक्तिमानु, प्रक्ष, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात ही यहाँ कुल-पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यन्त विस्तृत, ऊँचे तथा रमणीय हैं। इनके सिद्ध भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मन्दर, ददुराचल, वातस्वन, वैधुत, मीनाक, म्वरस, तुङ्गप्रस्थ, नागधिरि, रोचन, पाण्डुराचल, पुष्पागिरि, दुर्जयन्त, शैवत, अर्बुद, ऋष्यमूक, गोमन्त, कूटशैल, कूतस्मर, श्रीपर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभागपूर्वक स्थित हैं। वे लोग

चिन श्रेष्ठ नदियों का जल पौरो है, उनके नाम सुनी। गङ्गा, परस्वती, सिन्धु, नन्दमणा (चिन्नव), यमुना, शतद्रु (सतलज), बितस्ता (जेलम), इरावती (रावी), कृष्ण, गोमती, घृतगङ्गा, खड्गु, दृषद्वती, विपासा (न्याम), देविका, रेक्षु, निक्षीय, गण्डकी, कीर्तिश्री (कोसी)—ये सभी नदियाँ हिमालय की नालों से निकली हुई हैं। वेदस्पृति, वेदवती, वृषणी, सिन्धु, घेण, भगन्त, सप्तमेर, मेही, पारा, वर्मण्यता, दुषो, विदिता, वेजकती (भेत्या), चिप्रा तथा जम्बती—इन नदियों का उद्गमस्थान पारियात्र पर्वत है। यहनद सोम (सोन), नर्मदा, सुरथा, अदिका, यन्दाकिनो, दशार्ण, निशकृष्ट, चिप्रोत्पत्ता, तमसा, करमोटा, पिनाबिन्त, पिण्डाश्रयि, विपासा, वन्दुत्त, सुवेत्त, श्रुतिमती, राकुली, त्रिविवाक्रम और वेगण्डिनी—ये गौदीय स्कन्दपर्वत की शाखाओं से निकली हैं। शिला, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, तापी, निम्बल्लता, वेष्वा, वीतरावी, सिनीवालो, कुभुद्रती, करतोवा, भलागौरी दुर्गा तथा अन्तःशिला—ये पुष्पसलिला शाल्याभयो नदियों विन्ध्याचल की धटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरवी, कृष्णवेणी, तुङ्गभद्र, सुरप्रयोग, भाङ्गा तथा कालेरी—ये श्रेष्ठ सहायक नदियाँ प्राकृतिकों से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुण्ड्रिका तीर वत्सलान्वती—ये भल्लवचल से निकली हैं। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितुमोधा, ग्रापिकुल्पा, इभुका, त्रिदिवा, लाङ्गुलिनी और धंशकरा—ये महेन्द्रपर्वत से निकली मानी जाती हैं। ग्रापिकुल्पा, कुमारो, नन्दगे, मन्दवाहिनी, कुशा और पलाशिनी—इनका उद्गम श्रुतिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गङ्गा और परस्वती के सम्मान हैं तथा सभी राजात् ग्रापपरम्परा से समुद्र में मिली हैं। ये सभी नदियाँ सदा उपवृक्षों के लिये मृदा-समृद्ध हैं। इन सबके पापहरिण्यो मन्त्र गण्य है। द्विजश्रेष्ठ! इनके अतिथि और भी हजारों छोटी नदियाँ हैं, जिनमें कुछ तो

केवल वर्षाकाल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहनेवाली हैं।

माल्य, अश्वकूट, कुल्य, कुन्तल, काशी, सोमस्य, अर्बुद, अर्कलिङ्ग, मलय और वृक—ये प्रायः मध्यदेश के जनपद होते गये हैं। सहायक नदियों के उत्तरका भूपण, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण भूमध्यक्षेत्र से सबसे अधिक मनोरम प्रदेस है। वहाँ महत्त्वा भाषिका मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—वल्लीक (बल्लिक), वल्लभान, अम्भीर, कल्लोयक, अपरान्त, मूद, पण्ड्य, चर्मखण्डिक, गान्धार, मथन, सिन्धु (सिंध), सोबीर, मद्र, शतद्रुज, कलिङ्ग, पारव, शरभूषिक, वातर, खड्गभद्र, कैकेय और वल्लभालिक। ये नदियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वेस्व और तुङ्गकुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज (कम्भाज), दरद, यथर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल वल्लभदेर जाकेय, भरद्वाज, पुष्कल, कल्लोयक, लम्पक, तुलकर, पालिक, जागुड, औपथ और अभिभद्र—ये सभी नदियों की जाति हैं। ताम्रक, हंसवर्ण, कमनीर, गङ्गाद्र, शूलिक, कुडक, अर्णा तथा दाच—ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं।

अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो—अभ्राक, मुद्रक, अन्तर्गिरि, बाङ्गागिरि, काङ्ग, रक्षेय, मल्ल, मन्वर्तिक, भाद्रोत्तर, प्रविजय, भार्गव, वेदमल्ल, प्राग्बोतिव, मद्र, विदेह (मिथिला), ताम्रलिक, भरद्वाज और गोवन्त—ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाये जाते हैं। पाण्ड्य, केरल, चोल, कुन्थ, गोलाङ्गुल, तैलुष, पृथिक, कुसुम, वनवासक, महस्व, गङ्गदिक, कालिङ्ग, आपीर, वैशिक्य, आटव्य, रावर, पुलिन्द, विन्ध्यामालेय, वेदभ, दण्डक, पौरिक, मीलिक, अरमक, भोगवर्धन, नैथिक, कुन्तल, अम्भ, उद्भिद्र, कन्दारक—ये सभी दक्षिणप्रदेश के जनपद हैं। अब अपरान्त देशों का वर्णन सुनो। सुपारक, कालिबल, दुर्ग,

THE PUBLISHED BY THE ...

अनीकट, पुलिन्द, सुमीन्द, रूपय, धापद, कुसमिन, कठाक्षर, कारसमर, लोहजङ्घ, वाजेव, राजपद्रक, नासिकयाव, नर्मदाके उत्तरके देश, भीरुकच्छ माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सुगङ्गा, आवन्त और अर्जुद—ये आपराज्य-प्रदेश हैं। अब विन्ध्यनिवासियोंके देश बतलाये जाते हैं। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किष्किन्धक, तोशल, फोसल, त्रैपुर, वीदश, तुम्बुर, तुम्बुल, पट्ट, वैपथ, अग्रज, तुष्टिकर, वीरहोत्र और अर्वाति—ये सभी जलपद विन्ध्याक्षरको आदिश्योंमें घसे हैं।

अब पर्वतोंय देशोंका वर्णन किया जाता है—नीहार, हंसमार्ग, कुरु, गुर्ण, कस, कुन्ताप्रखर, कर्ण, दार्व, कुशक, त्रिगर्त, मालय, किशाल और तामस। ये पर्वतोंके आश्रयमें बसे हैं। इतने देशोंसे परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओंके देशोंको स्थिति है। इसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि—इन चारों युगोंकी व्यवस्था है। भारतवर्षके दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्वमें महासागर

हैं और उत्तरको ओर धनुषको प्रत्यङ्गाके समान हिमालय पर्वतकी स्थिति है। यह भारतवर्ष सत्र प्रकारकी उन्नतिका बीज है। यहाँ शुभकर्म करनेसे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, देवलोक और मरुद्गणोंका स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निन्दित कर्म करनेसे मनुष्यको मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरोंकी बोन भी मिल सकती है। ब्रह्मन्! इस उग्रात्में भारतवर्षके सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है। ब्रह्मर्षे! देवताओंके मनमें भी सदा यह अधिस्था रहा करता है कि 'हम देवयोगिसे भ्रष्ट होनेपर भारतवर्षमें मनुष्यके रूपमें वत्स्य हों।' उनका कहना है कि 'भारतवर्षके मनुष्य यह कार्य कर सकते हैं, जो देवता और असुरोंके लिये भी असम्भव है; किन्तु छोटी बात है कि ये मनुष्य कर्मबन्धनमें बँधकर अपने कर्मोंको रक्षति—अपनी कीर्ति फैलानेको उत्सुक रहते हैं और लेशमात्र सांसारिक सुखके प्रलोभनमें पड़कर नित्य शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिये कोई भी कर्म नहीं करते।'

...

भारतवर्षमें भगवान् कूर्मकी स्थितिका वर्णन

क्रीडिके कथा—भगवान्! अपने मुझसे भारतवर्षका भलीभाँति वर्णन किया तथा वहाँकी नाँदियों, पर्वतों और जनपदोंको भी बतलाया। इसके पड़ले आपने यह कहा कि भारतवर्षमें भगवान् श्रीहरि कूर्मरूपसे निवास करते हैं। सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुमनेको मेरी इच्छा हो रही है। कूर्मरूपी भगवान् जनार्दन किस रूपमें स्थित हैं, उनसे मनुष्योंके शुभ-अशुभकी सूचना कैसे मिलती है? भगवान् कूर्मका मुख कैसा है? और उनके चरण कौन हैं? ये सारी बातें बताइये।

पार्श्वदेवजी बोले—ब्रह्मन्! कूर्मरूपधारी भगवान् श्रीहरि नीचेदोसे युक्त इस भारतवर्षको आक्रान्त करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व

दिशाकी ओर है। उनके चारों ओर नौ भागोंमें विभक्त होकर सम्पूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। वेदि, मद्र, अरिमाण्डव्य, मालव, गोप, शक, दक्षिणान, धोषसंध्य, खस, खरस्वत, मत्स्य, श्रासेन, माधुर धर्माश्व, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्वक, उद्वेहक, पाञ्चाल, सङ्केत, कंक, माला, कलक्रेटि, पारंगण्ड, पारिषाजनिवासी, कापिञ्जल, कुरुबज्ज, उदुम्बर तथा गजाह्व (हस्तिनापुर आदि)—ये मनुष्य भगवान् कूर्मके मध्यभाग (कटिप्रदेश)—में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा—ये तीन नक्षत्र उक्त स्थानके निवासियोंके लिये शुभशुभके सूचक होते हैं। वृषध्वज, अजून, जम्बू, मागवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, क्षमक, कर्बटाशन, चन्द्रेश्वर, खश,

मगध, मैथिल, पौण्ड्र, वदन्तपुर, प्राञ्चोत्तिष्ठ, लौहित्य, साम्ब्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौ, उदयगिरि, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलित्, एकपादप, वर्धमान और कोसल—ये देश कूर्मभगवान्‌के मुखभागमें स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य—ये तीन नक्षत्र भी उनके मुखमें हैं।

अब कूर्मभगवान्‌के दक्षिण चरणमें जो देश हैं, उनके नाम सुनो—कलिङ्ग (उड़ीसा), वङ्ग (बंगाल), जतर, कोसल, मूलिक, योदि, कर्ध्वकर्ण, मरस्य, अन्ध्र, विन्ध्यवासी, विदम्भ (बहार), नरिकेल, धर्मद्वीप, पेलिक, ग्याग्रगोत्र, महागोत्र, कैपूर, रजतुपायी, कैथिक, ध्य, हेमकूट, निषध, कटकस्थल, दशार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, कक्षतालक, पर्ण तथा शकर। ये देश भगवान्‌कूर्मके पूर्व-दक्षिण दिशास्थले चरणमें स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्वाषाढातुनी नक्षत्र भी वहीं हैं। लाङ्का, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेन्द्र, मलय और ददुर पर्वतोंके पास वसे जनपद, कर्कोटक वनमें रहनेवाले लोग तथा भृगुकुक्ष, कोङ्कण, सम्पूर्ण आंध्र-प्रदेश, जेष्ठा नदीके तटपर मसे हुए देश, अवन्ति, दासपुर, आन्धारी, महागट्ट, कनाटक, गोनर्द, चित्रकूट, मोल, कोलमगिर, ब्रह्मद्वीप, जदाधर, कावेरीके तटवर्ती देश, अय्यमूक पर्वतपर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शङ्ख, मुक्ति आदि तथा वैतुर्ध पर्वतके, क्षापीकस्ती देश, करिचर कंठ, चर्मपट्ट, गववाद्या, कृष्णाद्वीपवासी, मूर्गादि और कुमुदाग्रिके निवासी, औष्ठा नदी, दिक्षिक, कर्मनयक, दक्षिण, कौरुष, कृषिक, तापसाग्रम, कृष्ण, मिहल, काञ्चीनिवासी, त्रिलिङ्ग, बुद्धरदरी तथा कञ्चमे रहनेवाले लोग और ताम्रवर्णी नदीके तटवर्ती देश—ये भगवान्‌कूर्मके दायीं कुक्षिमें स्थित हैं। उत्तरा-फाल्गुनी, हस्त तथा चित्र—ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं।

काम्बोज, पङ्कव, वटवामुख, सिन्धु, ग्रीवीर, आनर्त, वनितामुख, द्राक्ष, मूद्र, कर्ण, प्राप्तेव, चर्वर, किशत, पारद, पाण्ड्य, पाण्ड्य, कल, धूर्तक, हैमगिरिक, सिन्धु, कालक, वैरत, मौण्डू, दष्ट,

द्रविड, महार्णव—ये देश कूर्मभगवान्‌के दक्षिण चरणमें स्थित हैं। स्वाती, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वहाँ हैं। यक्षिमेघ, क्षुद्रि, खञ्जन, अस्तगिरि, अमरान्तिक, हेहव, शर्वन्तिक, विप्रशस्तक, कोङ्कण, पञ्जनद, जमन, अवार, तारधुर, अङ्गतक, शर्कर, सल्लवेस्मक, गुरुत्वा, फाल्गुनक, वेणुमतीनिवासी, फल्गुलुक, घोर, मुष्ट, वक्ल, ऐकेशण, वाजिकेश, दीर्घश्रीव, सुपुलिक तथा अशकेश—ये देश भगवान्‌कच्छपके पृष्ठभागमें स्थित हैं। यहाँ ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढा नक्षत्र भी हैं। माण्डक्य, चण्डखार, अरमक, सलग, कुशात, लङ्कह, स्वीवाद्य, पालिक, नृसिंह, वेणुमतीवासी, चलावस्थ, धर्मपट्ट, उत्सुक तथा उत्कर्षनिवासी मनुष्य भगवान्‌कूर्मके पाँचें चरणमें स्थित हैं। उत्तराषाढा, श्रवण और धनिष्ठाकी भी वहाँ स्थिति है। कैलास, हिमवान्, धनुष्मान्, वसुमान्, कौट, कुलवक, श्रुद्धीण, रसालय, भोगप्रस्थ, यागुन, जन्तद्वीप, विगत, अग्रोण्य, अर्दन, अक्षमुख, विशिष्ट, केतधारी, वासेरक, वाटधान, शकधन, पुञ्जल, अभय, कैरात, तक्षशिलाग्रम, अन्धाल, मातव, मद, वेणुक, वदन्तिक, पिङ्गल, मानकानह, हृष, कोहलक, पण्ड्य, भूतिपुञ्ज, शातक, हेमतारक, यशोमय, गाभार, स्वा, सागराशि, योधेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा शेनधूर्त—ये कूर्मभगवान्‌की बायें कुक्षिमें हैं। शतभिष, पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा—ये तीन नक्षत्र भी वहाँ हैं। किन्नराज्य, पशुपाल, कीचक, कश्मीरक, अभिसारजन, हरम, अङ्गण, कुरट, अज्जदरक, एकपाद, खश, मोय, स्वर्ग, भीष, अन्वद्य, यन्न, हिङ्ग, चौरप्रापरण, त्रिनेत्र, परैव तथा गन्धर्व—ये कच्छपभगवान्‌के पूर्व-उत्तरवाले चरणके आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वहाँ हैं।

विप्रवर! उक्त देशोंमें क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्योंको पीड़ा होती है अर्थात् जब इनके माघ दृष्ट ग्रहोंका योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजाको कष्ट देते हैं और उद्यम प्रहर्षक योग होनेपर वे वहाँके मनुष्योंको

अभ्युदयकी प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्रराशिक जो ग्रह स्वामी है, उसीके अशुभ भावमें रहनेपर उस देशके लोगोंको कष्ट होता है और वहां ग्रह जब ठग्न स्थानमें होता है तो शुभ फलोंकी प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहोंमें होनेवाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशोंमें सभी मनुष्योंको प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र स्वयं ही अशुभ बन्धनके समय ग्रह अशुभ स्थानमें पड़े हों तो मनुष्योंको कष्ट भोगना पड़ता है। वह बात प्रत्येकके लिये सामान्य रूपमें लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्यके ग्रह यदि अशुभ स्थानोंमें हों तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, धृत्य, सुखद, पुत्र एवं धान्याकी भी इतनी इच्छा पड़ती है। यदि पुण्य धोका है तो अपने शरीरपर भी भय आ सकता है और जिन्होंने अधिक पात्रा में पाप ही-पाप किये हैं, उन्हें तो सर्वत्र हो द्रव्य आदि तथा शरीर-सभ्यता सबने उठनी पड़ती है। जो सर्वथा निर्याप हैं, उन्हें ग्रह आदिस कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रहोंसे प्राप्त शुभाशुभ फलोंको मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतया सम्पूर्ण दिशा, देश, जन-समुदाय, राजा अथवा पुत्रके साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहोंके दूषित हो जानेपर उन्हें शुभ फलोंसे वञ्चित होना पड़ता है। यहाँ कूर्मभगवान्के विग्रहमें जो नक्षत्रोंकी स्थिति बतायी गयी है, वे नक्षत्र उन उन देशोंके लिये सामान्य रूपसे शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुषको उपदिष्ट है कि अपने देश नक्षत्र तथा ग्रहवर्तित षोडशको उपस्थित देश इसमें विधिपूर्वक शान्ति करे। साथ ही लोकवादोंका भी शमन करे। आकाशमें देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथक्कर गिराते हैं, उन्हें लोकमें 'लोकवाद' कहा गया है। विद्वान् पुरुष उन ध्वजोंके शान्ति

करे, लोकवादोंकी कभी भी उपेक्षा न करे; क्योंकि उनकी शान्ति करनेमें ही उनके द्वारा प्राप्त होनेवाले भयका निवारण होता है। लोकवादों और कर्मोंके अनुकूल होनेपर शुभ फलोंका तदव एवं पापका नाश होता है तथा प्रतिकूल होनेपर वे बुद्धि एवं धन आदिका भी नाश कर डालते हैं। अतः उनको शान्तिके लिये रोहका त्याग तथा उपवास करे। देशस्थानों तथा देवधर्मोंको प्रभाव करनी भी उत्तम मान गया है। जप, होम, दान और स्नान करे तथा क्रोधको त्याग दे। विद्वान् पुरुष किसीसे भी रोह न करे। सब प्राणियोंके प्रति मित्रभाव रखे। कुर्वचन न करे और बह-बहकर बातें न बनावे।

इस प्रकार मैंने भारतवर्षमें स्थित भगवान् कूर्मके स्वरूपका वर्णन किया। वे अचिन्त्यात्मक नारायण हैं, उन्हींमें सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है। उन्हींमें सम्पूर्ण देवता और नक्षत्र-मण्डल हैं। उन्हींके भीतर आग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। यैष आदि तीन राशिवाँ भगवान् कूर्मके मध्यभाग (कटिप्रदेश) में हैं। मिथुन और कर्क मध्यमें स्थित हैं। पूर्व और दक्षिणवाले चरणमें कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला—ये तीन राशिवाँ उनकी कुक्षिमें हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण-पश्चिमवाले चरणमें हैं। पृष्ठभागमें वृश्चिक और धन स्थित है, बाण्यकोणवाले चरणमें धन, मकर और कुम्भ हैं। उत्तर कुक्षिमें कुम्भ और मीनकी स्थिति है तथा ईशानकोणवाले चरणमें मीन और मेष राशि हैं। बह्वर्ण भगवान् कूर्मके श्रोत्रप्रदेशमें सम्पूर्ण देश स्थित हैं, उन देशोंमें नक्षत्र हैं, नक्षत्रोंमें राशिवाँ हैं और राशिवाँमें ग्रहोंकी स्थिति है। अतः यदि नक्षत्रोंमें षोडश होनेपर देशोंमें भी षोडश होती है, ऐसा जानना चाहिये और इसकी शान्तिके लिये विधिवत् स्नान करके दान होम आदिका अनुष्ठान करना चाहिये।

भद्राक्ष आदि वर्षोंका संक्षिप्त वर्णन

मार्कण्डेयकी कहते हैं—मुने! इस प्रकार पैंने भारतवर्षका अध्यावत् वर्णन किया। इस देशमें ही सत्वयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चार युगों तथा चार वर्षोंकी व्यवस्था है। अब सैराज देखकरके पूर्व ओ गद्गधवर्ष है, उसका वर्णन सुनो। वहाँ शैतवर्ष, नोल, परितः शैवाल, कौरव तथा पणवत्या—ये भीच कुलपर्वत हैं। इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुतरे छोटे-छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकारके रुखों जवब हैं, जिनके नाम कुपुदसंकाश, सुदसानु और सुगन्धल आदि हैं। भौता, शङ्खवनी, पद्म तथा नक्षत्रादी आदि वहाँकी नदियाँ हैं, जिनके फल बहुत विरल हैं। इनका जल बहुत उँडा होता है। भद्राक्षवर्षके सभी मनुष्य शङ्ख तथा सुद सुवर्णके समान आश्रित हैं। उन्हें दिव्य पुष्पोंका भोग प्राप्त होता है। वे बड़े पुष्पात्मा होते हैं। उनमें महाम-मध्यमका भेद नहीं होता। सब मधुन ही पैदा होते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि भाव गुणोंसे युक्त होते हैं। वहाँ चार भुजाधारी भगवान् विष्णु तपस्वीरूपसे विराजमान रहते हैं। वे वस्तुतः, इन्द्र, विष्णु, चरण, दाय और गीन देशोंमें सुशोभित हैं। इन जादीभके अङ्गमें भी पूर्णवत् देशोंकी स्थिति जानने चाहिये।

अब उसी परिधिमें स्थित केतुपालवर्षका वर्णन सुनो। वहाँ विशाल, अम्यल, कृष्ण, अमृत हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान—ये सब कुलपर्वत हैं। इनके सिवा और भी बहुत-से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। इस देशमें पीलि, महाजय, शकपोट, करप्यक तथा अद्भुत आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँके लोग वस्त्रधारा, स्वकप्यला, अमोघा, कामिनी इत्यादि उच्च अन्यान्य महान् नदियोंके जल पीते हैं। इस देशमें अमृत, श्रीहरि वराहरूपसे विराजमान हैं। वे अपने हाथ,

पैर, मुख, हृदय, पीठ, पैसली आदि अङ्गोंमें क्लृप्त-से देत एवं जौन-जौन नक्षत्र पूर्ववत् धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पटलेकी ही भाँति तन-उन देशोंके लिये सुभाशुभसूचक होते हैं।

मुनिव्रत! यह मैंने केतुपालवर्षके विषयमें कुछ बातें बताया हैं, अब मुझसे उत्तरकुलवर्षका वर्णन सुनो। वहाँकी भूमि भणिमयी और वायु सुगन्धित तथा सर्वदा सुख देनेवाली होती है। जो लोग देवताओंसे जूत होते हैं, वे ही उस देशमें जन्म लेते हैं। इस देशमें गिरिराज चन्द्रकान्त और सुवर्धन्त—वे दो कुलपर्वत हैं। वहाँ भद्राक्षीमा जयवाली महामती पवित्र एवं स्वाच्छ जलको धारा बहाती हुई निरन्तर बहती रहती है। इसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहतो हैं। कुलपर्वतोंके अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा रीकड़ों एवं सहस्रों वन हैं, वहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट नाना प्रकारके फल उपलब्ध होते हैं। उत्तरकुलवर्षमें भी भगवान् ब्रह्मण्ड पूर्वकी और सिर कर्णके मन्त्ररूपमें विराजमान रहते हैं। उनके भित्त भित्त ही अन्यत्रोंमें तीन तीनके क्रमसे सभी भक्षत्र भी भागोंमें विभक्त होकर स्थित हैं; इसी प्रकार वहाँके देश भी भी भागोंमें विभक्त है। इस देशमें चन्द्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक दो द्वीप हैं, जो समुद्रके भीतर स्थित हैं। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने उत्तरकुलवर्षका वर्णन किया; अब किम्बुल्ल आदिका वर्णन सुनो।

वहाँके स्त्री पुरुष रोग और शोकसे रहित होते हैं। इस वर्षमें वल्लखण्ड नामक एक मनोहर वन है, जो न-दन्तनके समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँके पुरुष शरीर दुरु वनके फलोंका रस पीते हैं। इससे उनकी ज्वानी सदा स्थिर रहती है और वहाँकी स्त्रियोंके शरीरसे कमलकी सुगन्ध आती है। किम्बुल्लवर्षके बाद अब हरिपर्वका

परिचय दिया जाता है। वह कि मनुष्य चौदोंके समान गौरवर्णके होते हैं। देवलोकोसे कुछ होनेके कारण उन सबका स्वरूप देवताओंके ही समान होता है। हरिवर्णके सभी मनुष्य उत्तम इष्टुरसका पान करते हैं। वहाँ किसीको वृद्धावस्थाका कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं। जबतक जाते हैं, नोरंग रहते हैं। अब अम्बुद्वीपके बीचमें स्थित इलाकृतवर्षका वर्णन सुनो—इसे मेरुवर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्योंको वृद्धावस्था नहीं रहता। चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहोंको फिरफेर वहाँ प्रकाशमें नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरुवर्षको प्रभा उन सबको अपेक्षा करकर होती है। वहाँके मनुष्य जामुनके फलका रस पीते और कमलको—सी कान्ति धारण करनेवाले, कमलके समान सुगन्धित एवं कमलदलके सदृश किराल नेत्रोंवाले

होते हैं। इलाकृतवर्षके मध्यमें मेरुपर्वतको स्थिति है। वह शरव (पुर्वे) के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता गया है। उस चर्चमें महागिरि मेरु ही एक पर्वत है और उसीसे अम्बुवर्षभी प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्बुवर्षका वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्तोंसे सुशोभित एक ऊँचा वरगदका वृक्ष है। उसीके फलका रस पीकर वहाँके निवासों जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गन्धसे रहित तथा अल्पन्त निर्मल होते हैं। एक-दूसरेके प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। इसके उत्तमें हिरण्य नामक वर्ष है, वहाँ प्रनुर कमल-वनोंसे सुशोभित हिरण्यवती नामकी नदी बहता है। वहाँके मनुष्य बहुत बड़े बलवान्, तेजस्वी, यक्षके समान सुन्दर, महान् गणकामी, धनवान् तथा नेत्रोंको प्रिय लगनेवाले होते हैं।

स्वरोचिष तथा स्वरोचिष मनुके जन्म एवं चरित्रका वर्णन

कौटुकि बोले—महापुत्र! आपने मेरे प्रश्नके अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदिकी स्थिति तथा प्रमाण आदिका भलीभाँति वर्णन किया। अब मैं मन्वन्तरों, उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्योंका परिचय सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—पुत्र! मैं तुम्हें स्वयम्भुव मन्वन्तरकी बातें तो बता दी अब स्वरोचिष नामक दूसरे मन्वन्तरका वर्णन सुनो। वरुणा नदीके तटपर अरुणासिद्ध नामक नगरमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अधिनीकुमारोंके समान मनोहर था। वे स्वभावसे मृदु, सदाचार तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारंगामी थे। अतिथियोंके प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रातको भरपर आये हुए अश्वमेधियोंके वे ठहरानेके लिये स्थान देते और उनके भोजन आदिकी भी व्यवस्था करते थे। उनके मनमें प्रायः यह विचार उठ करता था कि 'मैं रम्भीय मनु, उद्यान तथा भीति-भौतिके नगरोंसे सुशोभित रम्पूर्ण

भूमण्डलको घूम-घूमका देखूँ।' एक दिन उनके घरपर कोई अतिथि पधारे, जो नाना प्रभारकी ओषधिवर्षके प्रभावको जाननेवाले तथा मन्त्रविद्यामें प्रवीण थे। ब्राह्मणने श्रद्धापूर्ण हृदयसे अतिथिका स्वागत-स्त्वन किया। ब्राह्मणोंके प्रभुत्वमें अध्यागतन ब्राह्मणसे अनेकों देशों, रम्भीय नगरों, वनों, नदियों, ऊँचों और पुण्यतीर्थोंकी बातें बतायीं। यह सब सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'विप्रवर! आपने अनेक देश देखनेके कारण बहुत परिश्रम उठाया है तो भी न तो आप अत्यन्त बूढ़े हुए और न जवानीने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समयमें आप सारी पृथ्वीपर कैसे भ्रमण कर लेंगे हैं?'

आगन्तुक ब्राह्मणने कहा—'ब्रह्मन्! मन्त्र और ओषधियोंके प्रभावसे मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आठ दिनोंमें एक हजार याजन चलाता हूँ।

रहते थे। किम्वदन्ति बिहार करते थे तथा इधर-तधर देखा जायिके क्रीड़ा-बिहारसे वहाँको रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। सैकड़ों दिवस अमरावतीसे भरे हुए, वहकि मनोहर शिखरोंका दर्शन करनेसे ब्राह्मणदेवताओं की तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीरमें नेमक हो आया।

फिर दूसरे दिन आनेका विचार करके जब वे घर आनेके उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरोंकी गति कुण्ठित जान पड़ी। वे सोचने लगे—'अहो! वहाँ बर्तके पदोंसे घरे पैरका लेप धुल गया।' दूसरे वह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और मैं अपने गले बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो चम्पा न पहुँच सकनेके कारण भरे अग्रिहार आदि किम्वदन्तों का भ्रम होना चाहती है। वहाँ रहना अब मग किसे कहेंगा। वह तो घरे ऊपर बहुत बड़ा गुरुत आ रहा है। इन अवस्थामें यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मका दर्शन हो जाता तो वे मेरे पहुँचनेके लिये मुझे कोई तपस्य बदलते।'

आज-कल ब्राह्मण बड़े विद्वान् थे। अतः वहका ब्राह्मणों उनकी बातोंपर पूर्ण विश्वास हो गया और वे उन्हें आदरके साथ बोले—'महोदय! भूतपर जो कृपा कीजिये और अपने मन्त्रका प्रभाव दिखाताइये।' इस पक्षोंके देखनेके योग्य बड़ी इच्छा है।' यह सुनकर दृष्टांतपर अभ्यस्त ब्राह्मणने उन्हें पर्वत चोटीके लिये एक मन्द दिक्का और वे जिस दिशाको जाना चाहते थे उसे अपने मन्त्रमें अभिधीनित किया। वह लेप अपने पैरोंमें लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनोंमें सुगोभित हिमालय पर्वतको देखनेके लिये गये। उन्होंने सोचा था कि 'मैं आज दिनमें एक हजार योजन दूर जाऊँगा और शेष साधे दिनमें पुनः घर में आऊँगा।' वे हिमालयके शिखरों पर पहुँच गये, किन्तु जगहमें अधिक बरफका नहीं हुई। उन्होंने वहाँसे पर्वतोंपर अधिक पैदल ही बिजाना आरम्भ किया। कर्मचर पत्तनोंके कारण उनके पैरोंमें लकड़आ दिया आंशुका लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र-गति कुण्ठित हो गयी। अब वे धीरे-धीरे भूतपर हिमालयके अत्यन्त नीच किशोरोंके अवलोकन करने लगे। वहाँ सिद्ध और पश्य

इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता शिखरोंपर निकलने लगे। चारोंकी ओरपरिचालित सन्धि पर तो उनके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार वहाँ पहुँचते हुए ब्राह्मणों एक बड़ा आश्चर्यके दृष्टि पड़ी। 'तो अपने मनोहर रूपके कारण बड़े शोभा भा रही थी।' उनकी नाम तकल्लि धीरे-धीरे देखते ही कल्पितनी कामदेवके वशीभूत हो गयी। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके प्रति तत्काल तपस्वी प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, 'वे क्यों हैं?' उनकी रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि वे मुझे दुःख में दें तो मेरा अन्त सफल हो जाय। मैंने बहुत-से देवता, देव, सिद्ध, गन्धर्व और तपस्वी देखे हैं; किन्तु एक भी इन महात्मोंके समान लयवान् नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुगत हो गया है, उसी प्रकार यदि वे भी मुझमें अनुगत हो जायें तो मेरा काम बन जाय। फिर तो मैं वह समझूँगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्यका नगार्जन किया है।'

इस प्रकार चिन्ता करता हुआ वह दिव्यलोक की सुन्दरी युवती कामदेवसे व्याकुल हो अत्यन्त मनोहर रूप धारण किये उनके सामने उपस्थित हुई। सुन्दर स्मरवती कल्पितेक्षे केवल एक ही प्रकार स्वागतपूर्वक उसके पास गये और इस प्रकार बोले—'नूतन कमलके समान कान्तिकली सुन्दरी! तुम जौन हो? किम्बकी कन्या हो? और यहाँ क्या करता हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अस्त्रास्त्र नगरसे यहाँ आया हूँ। मेरे पैरोंमें दिव्य लेप लगा हुआ था, जो सर्पके जालसे धूल गया है। इसीलिये मैं दूर-गमनाकी साक्षिणे पवित्र होनेके कारण यहाँ आ गया हूँ।'

कल्पितेक्षे बोली—ब्राह्मन्! मैं अन्धरा हूँ। मेरा नाम सरुधिनो है। मैं इस रमणीय बर्तनपर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शनसे कामदेवके शरीरभूत हो गयी हूँ। बताइये, मैं आपकी किस भाषाका पालन करूँ। मैं समस्त सर्वथा आपके अधीन हूँ।

ब्राह्मणने कहा—कल्पितेक्षे! मैं जिस तपस्वसे अपने घरपर जा सकूँ और मेरे सम्पन्न मित्रकर्मोंके

हाथ न हो, वही मुझे बचलाओ। पढ़े! कित्थ-नैमित्तिक कर्मोंका सुटना ब्राह्मणके लिये बहुत बड़ा हाँन है; अतः इससे बचनेके लिये तुम हिमालयसे मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणोंका परदेशमें रहना कदापि उचित नहीं है। ऐसा देखनेकी उत्कण्ठाने ही मुझसे यह अनुरोध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घरमें मौजूद रहे, तभी उसके सम्पन्न कर्मोंकी सिद्धि होती है और जो इस प्रकार प्रकाश करता है, उसके कित्थ-नैमित्तिक कर्मोंकी हाँपि ही होती है; अतः यत्किञ्चिन्! अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो, जिससे मैं सूर्यास्तके पहले ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।

कल्पितेक्षे बोली—ब्राह्मण! ऐसा न कहिये। ऐसा शिग कभी न आवे, जब कि आप मुझे झेड़कर अपने घर चले जायें। ब्राह्मणकुमार! प्यारी अभिक रमणीय स्त्रियाँ भी नहीं हैं। दुर्गतिस्त्रिये इमलोक स्वर्गलोक छोड़कर यहाँ रहा करती हैं। आपने मेरे मनको हर लिया है। मैं कामदेवकी वशमें हूँ; आपको सुन्दर हार, कल्ल आभूषण, मधु-भोज्य तथा अङ्गुरा आदि सभी भोग-याम्यो दूँगे। अगर यहाँ रहिये, यहाँ रहनेके आगळे शरीरमें कभी श्रुद्धापा नहीं आवेगा; क्योंकि वह देवनाओंको भीम है। यह जीवनकी पुष्टि करनेवाला है।

मैं कहकर वह कमलनयनी अम्बरा भावली सी हो गयी और 'पुत्रपुत्र कृपा कीजिये' ऐसा मधुर वाणीमें कहती हुई सहसा अनुयायपूर्वक उनका अलिङ्गन करने लगी।

तब ब्राह्मणने कहा—अरी जो दुष्टे! मेरे शरीरका म्मस न कर। जो मेरे ही जैमा हो, वैसे किसी अन्य पुरुषके पास चली जा। मैं तो किसी और शत्रुसे जलन करता हूँ और तू और ही शत्रुसे मेरे घट्ट अस्ती है। गार्हपत्य आदि तीनों अग्निर्वी हो मेरे आराध्य देव हैं। आग्निशास्त्र ही मेरे लिये रमणीय स्थान है तथा कुशासनसे सुरोभित

मेरी ही मेरी प्रिय है। बर्हिधनी! यदि ब्राह्मण भोगके लिये चेष्टा करे तो उसको यह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती। मनु यदि वह तत्त्व-वैभक्तिक कर्मके पालनके लिये चेष्टा करता है तो वह ब्रह्मलोकमें स्वेच्छानुक्त जान पड़नेपर भी परलोकमें वरम फल देनेवाला होता है।

बर्हिधनी बोली—ब्रह्मन्! मैं केट-कसे कर रही हूँ। मेरी रक्षा करनेसे आपको परलोकमें पुण्यका ही फल मिलेगा और दूसरे जन्ममें भी अनेकलोक भी। प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा घमेलन पूर्ण करनेमें लोक-परलोक दोनों ही बचते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुँचानेमें सहयोग होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना सुनकर देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा।

ब्राह्मणने कहा—बर्हिधनी! मैं गुरुजनोंने उपदेश दिया है कि परलोक स्वर्गको अभिलाषा कदापि न करे। आप! मैं तुझे नहीं चाहता। परंतु ही तु ब्रिहस्पति करे जबका मृत्युकर दुखनी हो पाय।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—यों कहकर इन महाभाग ब्राह्मणने धमित्र हो उसका अवयव किया और मार्कण्डेय-अग्निने इन्द्रम करके मन-ही-मन कहा—‘भगवन् अग्निदेव! आप ही मन समीचीन भिक्षुके कारण हैं। आपने ही अस्त्रवर्ष और दक्षिणाग्नि प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तब कर्मसे देवता भूहि करते और अन्न आदिकी भूहिमें कारण पड़ते हैं। अग्निने ही सम्पूर्ण जगत्का जीवन-निर्वाह होता है और निर्यसे नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत्को रक्षा होती है। इस सत्यके प्रभावसे मैं युवावस्था होनेके पहले ही अपने घर पहुँच जाऊँ। यदि कभी लोक-समूहपर मैंने वैदिक कर्मका परिचय न किया तो इस सत्यके प्रभावसे मैं आज घर पहुँचकर दुश्मनमें पड़ते ही युवावस्था देखूँ। यदि कभी घर घरमें भगवत् प्रभु तथा परलोक स्वर्गको अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोवश भिन्न हो जाय।’

ब्राह्मणकुमारके ऐसा कहनेपर उनके शरीरमें गह्रफन-अग्निने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाओंके

बीचमें प्रकट हुए अग्निमान् अग्निदेवकी भाँति इस प्रदेशको प्रकाशित करने लगे। तबसे उन तेजस्वी ब्राह्मणके प्रति उनकी ओर देखती हुई देवादेवता अनुशरण और भी बढ़ गया। अग्निदेवके प्रवेश करनेपर वे ब्राह्मणकुमार जैसे आगे थे, तभी अग्नि कुंठ वहाँसे चल दिव्य और एक ही क्षणमें घर पहुँचकर उन्होंने स्वस्तीक विधिके सब कर्मोंका अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जानेके बाद तब पर्याप्तमुन्दरी अप्सरावे लंबी लंबी सीसे लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका इष्ट ब्राह्मणके प्रति पूर्णरूपसे आसक्त हो गया था। वह बारंबार आई जाती, हास्यकर करती, रोती और अपनेको मन्दभागिनी मानकर धिखाणती थी। उस समय उसका मन आहार, विहार, सुखसुख तथा गमनीय वस्तुओंमें तो सुख नहीं पाता था। पूरे! कति नयका एक नभश्च था, जो पहलेसे ही बर्हिधनीमें आसक्त हो रहा था; किन्तु उस क्षणसे उसको फटकवा दिया था। उस दिन

उसमें वरुचिनीको विरहिणीकी अवस्थामें देखा तो मन-ही-मन विचार किया—‘क्या कारण है, जो आज वरुचिनी इस पर्वतपर लंबी सींधी खींचती हुई स्थान-मुखसे विहर रही है?’ इसका रहस्य जाननेके लिये करिने उत्कण्ठपूर्वक बहुत देरतक ध्यान किया और समाधिके प्रभावसे उसने सब प्राणोंको धनोर्मातृ जान लिया। इसके बाद सोचा, ‘अब समय बितानेको आवश्यकता नहीं। यह वरुचिनी एक मनुष्यपर असक्त हुई है। इसका रोग धारण कर लेनेपर यह निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उत्कण्ठको कार्यमें लाऊँगा।’

ऐसा निश्चय करके गन्धर्वने अपने प्रभावसे साक्षात्कृत रूप धारण किया और जहाँ वरुचिनी बैठी थी, ठधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर उन्मत्तकी गैर प्रसन्नतासे खिल उठे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी—‘ब्रह्मन्! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये। आपके स्थान देनेपर मैं अपने प्राणोंका परि त्याग कर दूँगी, इसमें शंका भी नन्देह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको आत्मिक कष्टदायक पाप लगेंगे और आपकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी नष्ट हो जायेंगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवनकाली होनेवाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा।’

कलि बोला—मुन्दरी! क्या कहें, एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देनेकी बात कहती हो। इसमें मैं संकटमें पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुम्हें जैसा कहूँ, वैसा ही करनेके लिये तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं।

वरुचिनीने कहा—ब्रह्मन्! प्रसन्न होइये; आप जो कहेंगे, वही करूँगी। इस समय आपको प्रत्येक आज्ञाका पालन करना मेरा कर्तव्य है।

कलि बोला—मुन्दरी! सम्भोगके समय तुम

आँखें बंद किये रहो, मेरे ओर दृष्टि न डालो तो

मेरे साथ तुम्हारा संगर्भ हो सकता है।

वरुचिनीने कहा—ऐसा ही होगा। आपका कल्याण हो। आप वैसा चाहते हैं, वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकारसे शापही आज्ञाएँ अधीन रहना हैं।

सर्वप्रदेयकी कहते हैं—तदनन्तर वह गन्धर्व वरुचिनीके साथ पुण्यत काननोंसे सुरोभित पर्वतके मनोरम जित्तोंपर, सुन्दर स्थानोंमें, रमणीय कन्दराओंमें, नदियोंके किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशोंमें अत्यन्तपूर्वक विहार करने लगा। सम्भोगके समय वरुचिनीने अपनी आँखें बंद कर लेती और जाह्यगर्भके तेजस्वी स्वरूपका चिन्तन किया करती थी। तत्पश्चात् समयानुसार जाह्यगर्भके स्वरूपका ध्यान करते-करते उस आसुराने गन्धर्वके धीरेसे जन्म धारण किया। वरुचिनीको गर्भिणी जानकर वल्गुशकृपधारी गन्धर्वने उसे आश्वसन दिया और प्रेमपूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भको उन्मीलित पूर्ण होनेपर प्रज्वलित अग्नि की भाँति तेजस्वी चालकका जन्म हुआ, पानो मूर्ध अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंके

प्रकाशित कर रहा हो। वह बालक भगवान् भास्करको भीति स्वरोचिन् (अपनी किरणों) से सुशोभित हो रहा था; इसलिये वह स्वरोचिन् नामसे ही विख्यात हुआ। वह महान् मीमांसाशाली शिक्षा अपनी अवस्था और सद्गुणोंके साथ-ही-साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा, जैसे चन्द्रमा अपनी कलाओंके साथ सुस्त पक्षमें दिनोंदिन बढ़ता रहता है। मन्दाभाग स्वरोचिन्ने क्रमशः केन्द्र-धनुर्वेद तथा अन्यान्य विद्याओंको ग्रहण किया। धीरे-धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गयी। एक दिन वह मन्दयनस पर्वतपर स्थिर रहा था। इतनेमें ही उसको दृष्टि एक सुन्दरी कन्यापर पड़ी, जो भयसे व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और गम्भीरकर कहा—'मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।' उसके नेत्र भयसे कलत्र हो रहे थे। स्वरोचिन्ने आश्वासन देते हुए कहा—'इसे मत, बताओ, क्या बात है?' स्वरोचिन्ने भीषण उससे इस प्रकार गूढ़नम्र उस न-याने बारम्बार मंथी सँलें खींचते हुए अपना भार हाल कह सुनाया।

कन्या बोली—बोखर! मैं इन्दीवराक्ष नामक निष्प्रभवकी पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। परधन्यकी पुत्री मेरी भ्राता हैं। मन्दार विद्याभरकी कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनिकी पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं डाँटोंके साथ परम उत्तम कैलास पर्वतके तटपर गयी। वहाँ मुझे एक पुनि दिखायी दिये, जिसका शरीर तपस्याके कारण अत्यन्त दुर्बल हो रहा था। भूखसे उसके कण्ठ सूख गया था। शरीरमें काहिलका अभाव था और आँखोंकी पुकलता शरीर धँसो हुई थी। वह देखकर मैंने उनका उपहास किया। इससे क्रुपित होकर उन्होंने मुझे शपथ देते हुए कहा—'ओ नीच! अरी दुष्ट उपरिक्तों! तुने मेरी हींसी बढ़ायो है, इसलिये तू ही एक राक्षस तुझपर आक्रमण करेगा।' इस प्रकार शपथ देकर मेरी सखियोंने मुनिकी बहुत गद्गदता और कहा—'तुम्हारी ब्राह्मणताको धिक्कार है। तुममें क्षय न होनेके कारण तुम्हारी जी हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है, तुम क्रोधसे हो अत्यन्त दुर्बल हो गई हो, तपस्यासे नहीं। ब्राह्मणका स्वभाव तो क्षयाशील होता है। जोभक्तों कायमें रखना ही तपस्या है।'।

सखियोंकी ये बातें सुनकर उन अपितलेप्रस्थी क्षपुने उन लोगोंको भी शपथ दे दिया—'एकके सब अङ्गोंमें कोढ़ हो जायगी और दूसरी क्षयरोगसे शक्त होगी।' मुनिकी बात सच हुई, मेरी सखियोंकी तत्काल वैरा हो रोग हो गया। इसी प्रकार मेरी गोधे-गीछे एक महान् राक्षस दीढ़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गलब रहा है, क्या आपको उसके शब्दों पर आश्चय नहीं सुनायी देता। आज तीसरा दिन बीत रहा है, किन्तु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते! मैं सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रोंका हृदय (रक्षक) जानती हूँ और वह सब आपको

दिये देती हैं। आप इस राक्षसमें मेरी रक्षा कीजिये। पिनाकीधारी भगवान् करने पहले यह रहस्य स्वीकार्य मनुको दिया था। मनुने वसिष्ठजीसे, वसिष्ठजीने मेरे जनको और मनुने दईवके रूपमें मेरे पिताको दिया था। मैंने वास्तवस्थामें अपने पितासे ही इसकी जिज्ञास की थी। यह सम्पूर्ण शास्त्रोंका हृदय है, जो सम्पन्न राजाओंका संहा करनेवाला है। आप इसे सीख हो प्राण करें और शास्त्रोंके ज्ञानसे प्रेरित होकर आगे हुए इन दुरात्माको धार डालें।

पार्वतीदेवकी कहानी है—स्वर्गाभिप्रेत 'मनु' क्षत्र्या' कहकर मनोरमाको प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमाने आश्रयन करके रहण एवं उपसंहार-विधिके सहित यह सम्पूर्ण अस्त्रोंका हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीचमें भयाङ्क आकारवाला वह राक्षस जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ हीमन्त्रापूर्वक वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने मनोरमाको गकड़ लिया। वह बैपारो 'बचाओ, बचाओ' कहती हुई कलनाभयी आवाजें मिलाप करने लगी। तब स्वर्गेय्यकी बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यन्त भयंकर प्रनाह आत्म हाथमें ले उसे मनुपर चढ़कर एकटक नेत्रोंसे राक्षसकी ओर देखा। वह देख वह निशाचर भयसे व्याकुल हो उठा और मनोरमाको छोड़कर विनीत भावसे बोला—'मोवर! मुझपर प्रसन्न होइने, इस अभ्यकी रान कीजिये और मेरी आज सुनिये। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्मिन्त्रके दिये हुए अत्यन्त भयंकर ज्ञानमें मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग! आपसे बढ़कर दूसरा कोई भेर उपकारों नहीं है।'।

स्वर्गेय्यने पूछा—पहलान् ब्रह्मिन्त्र बुद्धि तुम्हें किस कारणसे और कैसे दिये गये थे?

राक्षस बोला—ब्रह्मिन्त्र बुद्धि अतर्क्य अर्हते

दुष्ट आयुर्वेदके ज्ञाता हैं। तन्कोने अधर्मेय्यके नेत्रोंमें अधिकारतकका ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमाका पित्त और खड्गधारी विद्याधराज वसन्ताभका पुत्र हन्तेकरात्र हूँ। पूर्वकालमें एक दिन मैंने ब्रह्मिन्त्र बुद्धिके पास जाकर प्रार्थना की—'भगवन्! मुझे सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्रका ज्ञान प्रदान कीजिये।' अनेकों बार विनीत भावसे प्रार्थना करनेपर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेदकी शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपायका अवलम्बन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियोंकी आयुर्वेद पढ़ते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गयी, तब मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैं खर-बार हँसने लगा। हँसनेकी आवाज सुनकर पुनः मुझे पतकान गये और तबसे फँद हिलते हुए कटोर लक्ष्मणोंमें बोले—'सोटी बुद्धिवाले विद्याधर! तुने राक्षसकी भीति अदृश्य होकर मुझमें विद्याका अपहरण किया है और मेरी अश्वहेलना करके हँसी उड़ायी है, इसलिये मेरे साथमें व राक्षस हो जा।' उनके

यों कहनेपर मैंने इच्छाम आदिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल इन्द्रवज्राले आश्रय मुझसे इस प्रकार बोले—'विद्याधर! मैंने जो बात कही है, वह अवश्य होगी, यह नहीं सन्देह। किन्तु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूपको छिप कर लो। गिज्ञानखट्वाणमें स्मरण शक्तिके यह हो जानेपर क्रोधके वशीभूत हो जब तुम अपने ही संतापको खा डालनेको इच्छा करोगे, उस समय ब्रह्मपद अस्त्रके तेजसे संतप्त होनेपर तुम्हें फिरसे भेंट हो जायगा और पूर्वजन्म अपने शरीरको धारण करके ॥सर्वलोकमें निवास करोगे।' महाभाग! मैं यही हूँ, आपने महान् भक्त्याई तबल-देहसे मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये। मैं अपनी पुत्री मणोरमाको आपकी सेवामें दे रहा हूँ। इसे पत्नीरूपमें ग्रहण करें। महामते! ब्रह्माभिन्न मुनिसे सम्पूर्ण अष्टाङ्ग आयुर्वेदका जो मैंने अभ्ययन किया है, वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें।

मार्कण्डेयपत्नी कहते हैं—यों कहकर विद्याधरने

अपने पूर्व रूपको धारण कर लिया। दिव्य वज्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वर्गेन्द्रचक्रको आयुर्वेद-विद्या प्रधान की और उसकी सेवामें अपनी कन्या सौंभ राखी। तदनन्तर स्वर्गेन्द्रचक्रने पिताद्वारा दी हुई मणोरमाके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। इसके बाद इन्द्रविराध पुत्रको भक्तवत्सला दे दिव्य गतिसे अपने लोकको चला गया। फिर स्वर्गेन्द्रचक्र अपनी सुन्दरी पत्नीके साथ इस उद्यानमें गया, जहाँ उसकी दोनों स्निग्धों मुनिके साथबरा रोगसे व्याकुल थीं। अब वह आयुर्वेदके तत्त्वोंका ज्ञान हो चुका था; अतः रोगनाशक औषधों और रसोंका प्रयोग करके उसने उन दोनोंको रोगमुक्त कर दिया। अतःसे छुटकारा पानेपर वे दोनों सुन्दरी कन्याएँ अपने शरीरकी दिव्य कान्तिके हिमालय पर्वतके उस रम्य प्रदेशको प्रचारित करने लगीं।

इस प्रकार रोग-मुक्त हुई कन्याओंमेंसे एकने स्वर्गेन्द्रचक्रसे प्रसन्नपूर्वक कहा—'प्रभो! मेरी बात सुनिये। मैं धनकर विद्याधरकी पुत्री हूँ। मेरा नाम विद्याधरती है। उपकारी पुरुष। मैं अपनेको आपकी सेवामें दे रही हूँ, स्वीकार कीजिये। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूँगी, जिससे सब जीवोंको शीली आपकी सभ्रामें आने लगेगी; अतः आप धृष्टपर कृपा करें।' धर्मज्ञ स्वर्गेन्द्रचक्रने 'एवमस्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली—'मार्ग! वेद-वेदङ्गोंके परागत विद्वान् ब्रह्मर्षि पार मेरे मित्र हैं। कुम्भराजस्थानसे ही ब्रह्मचर्यका पावन करनेके कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुत्रिकारक्षण समक अप्सरासे उनका सम्पर्क हो गया। इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन जगमें मुझे घरवीपर सुला अकेली

छोड़कर बसती गयी। फिर एक महाशय मन्थने मुझे ले लिया और स्नेहपूर्वक लालन-पालन किया। एक बार देव-राज अग्निने मेरी पालक पितासे मुझे माँगा, किन्तु उन्होंने देनेसे इन्कार कर दिया। तब उस राक्षसने लोभे हुए मेरे पिताको मार डाला। इस दुर्घटनासे मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैं आत्महत्या करनेको तैयार हो गयी। उस समय भगवान् शङ्करको धर्मपत्नी सत्यवर्दिनी सतीदेवीने मुझे ऐसा करनेसे रोक़ा और कहा—'सुन्दरी! तू शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष् तेरे पति होंगे। उनकी पुत्र मनु होगा। सब प्रकारकी निधियाँ आदरपूर्वक तेरी आज्ञाका पालन करेंगी और तुझे इच्छानुसार भग देंगी। बन्ने! जिस विधाके प्रभावसे तूझी ये निधियाँ प्राप्त होंगी, उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्मपूजित पत्तिनी नामकी विद्या है।' सत्यवर्दाबया दशकन्दो सतीने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष् हैं। आज मैं अपने प्राणदाताकी चह विद्या और चह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें।'।

कलावतीकी यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष्ने 'एतमस्तु' कहा। विभासरी और कलावतीकी स्नेहपूर्ण दृष्टिसे विधाहका अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनोंका पाणिग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियोंके साथ वे समीप बसी तथा झरनोंसे सुशोभित गिरिराजके शिखरपर विहार करने लगे। स्वरोचिष्ने छः बी वर्षोंतक उन स्त्रियोंके साथ स्नान किया। ये धर्मका विरोध न करते हुए सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करते और धर्मियोंके भी भोगते थे। तदनन्तर स्वरोचिष्के विजय, मेरुनन्द तथा महाप्रतीक जन्म—ये तीन पुत्र हुए। इन्दीवरकी पुत्री पत्नेरपाने विजयको जन्म दिख था, विभासरीके गर्भसे मेरुनन्द और

कलावतीके गर्भसे प्रभाव उत्पन्न हुए थे। सम्पूर्ण भागोंकी प्राप्ति करानेवाली जो पत्तिनी नामकी विद्या थी, उसके प्रभावसे स्वरोचिष्ने अपने तीनों पुत्रोंके लिये तीन नगर बनवाये। पूर्व दिशामें कामरूप नामक पर्वतके ऊपर त्रिजय नामका नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजयके अधिकारमें दिया। उत्तर दिशामें मेरुनन्दके लिये नन्दवती नामकी पुरी बनवाई, जिसकी चहारदीवारी बहुत ऊँची थी। कलावतीके पुत्र प्रभावके लिये दक्षिण दिशामें उन्होंने सात नामक नगर बसाया। इस प्रकार तीन नगरोंमें तीनों पुत्रोंको रखकर पुत्रश्रेष्ठ स्वरोचिष् अपनी पत्नियोंके साथ अत्यन्त मनोहर प्रदेशोंमें विहार करने लगे। एक दिन वे हाथमें धनुष सिने वनमें घूम रहे थे। उस समय वनमें बहुत दूरपर एक सूअर दिखायी दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा, इतनेमें ही एक हरिणी उनके पास आकर बोली—'वीरवर! आप कृपा करके मुझपर हो नाग मारिये। इस सूअरको मारनेसे क्या लाभ। मुझको ही तुरंत मार गिराइये।

आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुःखोंसे मुक्त कर देगा।'

स्वरोचिष ने कहा—मुझे तैरे शरीरमें कोई योग नहीं दिखायी देता; फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणोंको त्याग देना चाहती है?

मृगी बोली—जिस पुरुषमें मेरा चित्त लगा हुआ है, उसका मन दूसरी स्त्रियोंमें आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशामें बाणोंकी चोट सहनेके सिवा घेर लिये नहीं दूसरी कौन सा दवा है।

स्वरोचिष ने कहा—धीर! वह कौन-सा पुरुष है, जो तुझे नहीं चाहता? अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे न मानेके कारण तू अपने प्राण त्याग देनेको तैयार हो गयी है?

मृगी बोली—आर्य! आपका कल्याण हो। मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने मेरा चित्त घुराया है। इसीलिये मैं स्वेच्छामें मृत्युका वरण करती हूँ। अथवा मुझको बाण मारिये।

स्वरोचिष ने कहा—देव! तू चञ्चल कटाक्षवाली मृगी है और मैं मनुष्यरूपधारी जीव हूँ; फिर घेर-जैसे पुरुषका तैरे साथ किस प्रकार संयोग होगा?

मृगी बोली—यदि मुझमें आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आतिशून्य कीजिये। यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करूँगी और स्वतः ही मैं वह समझूँगी कि आपने मेरा वस्त्र आदर किया।

पार्वतदेवजी कहते हैं—तब स्वरोचिष ने उस हाँसीके आतिशून्य किया। फिर तो वह तत्काल दिव्यरूपधरिणी देवीके रूपमें प्रकट हो गयी। वह देख स्वरोचिषको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—'तुम कौन हो?' वह प्रेम और लज्जासे कुण्ठित वाणीमें बोली—'महामते। मैं इस वनकी देवी हूँ। देवताओंके प्रार्थना करनेपर मैं आपकी सेवामें आती हूँ, आप घेर गर्भसे मनुको उत्पन्न कीजिये।'

वनदेवीके यों कहनेपर स्वरोचिष ने उसके गर्भसे तत्काल ही अपने-जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त सुभ लक्षणोंसे सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओंके यहाँ बाजे बजने लगे। गन्धर्वगज गाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं। नाग और तपस्वी ऋषि जलके छींटोंसे उस बालकका अभिषेक करने लगे। देवताओंने उसके ऊपर चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा की। उसके नेत्रको देखकर पितृने उसका नाम द्युतिमान् रखा, क्योंकि उसकी दृष्टिसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं। वह महान् बलवान् और अत्यन्त पराक्रमी था। स्वरोचिषका पुत्र होनेके कारण स्वरोचिषके नामसे उसको प्रसिद्धि हुई। उदन्तर स्वरोचिष अपनी स्त्रियोंको साथ ले उपस्था करनेके लिये दूसरे तपोवनमें चले गये।

वहाँ उनके साथ जोर तपस्या करके समस्त पापोंसे रहित हो ये निर्मल लोकोंको प्राप्त हुए। तत्पश्चात् भगवान् प्रजापतिने स्वरोचिष्के पुत्र क्षुतिमान्को मनुके ऋषि वसिष्ठसे किया। अब उनके मन्वन्तरका वर्णन सुनो—स्वरोचिष् मन्वन्तरमें पारावत और सुविमल नामके द्वैतता तथा विपश्चित् नामक ईन्द्र हुए। ठीक, सत्य, प्राण, दक्षीण, ऋषभ, निम्न तथा अर्धवीर—ये ही उनके सम्पत्त

सम्पत्ति थे। महात्मा स्वरोचिष्के चैत्र और किम्बुद्वय आदि सप्त पुत्र हुए, जो महान् पराक्रमी और वृक्षोंके पालक थे। जबतक स्वरोचिष् मन्वन्तर था, तबतक उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुए राजाओंने सारी पृथ्वीका राज्य भोगा। उनके मन्वन्तर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष् और स्वरोचिष्के जन्म और परित्रका श्रवण करके ब्रह्मा मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

पश्चिमी विद्याके अधीन रहनेवाली आठ निधियोंका वर्णन

कौटुम्बिके जाह्न—भास्वन्! आपने स्वरोचिष् तथा स्वरोचिष्के अन्य एवं परित्रका एक वृक्षतन् विस्तारपूर्वक कह सुनाया। अब सम्पूर्ण धर्मोंका प्रसिद्धानेवाली पश्चिमी विद्याके अधीन जो-जो निधियाँ हैं, उनके विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

भार्गवप्रदेशकी ओर—ब्रह्मन्! गणितों नामकी जो विद्या है, उसकी अभिजाती देवी लक्ष्मीजी हैं। ये सम्पूर्ण निधियोंकी आधार हैं। पद्म, पद्मपद्म, मेकर, कच्छप, मुकुन्द, नन्दक, नील तथा तद्वृक्ष—ये आठ निधियाँ हैं। वैज्रताओंको कुप्रा तथा माधु-महात्माओंको सेबासे प्रसन्न होकर जब ये निधियाँ कुप्रा-दृष्टि करती हैं तो मनुष्यको सदा धन प्राप्त होता है। अथ इनके स्वस्वगुणका वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम निधि है, वह स्वस्वगुणका आधार है। उसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी और ताम्र आदि धातुओंका अधिक मात्रामें संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। इसका डी नहीं, वह चतुर्मुख अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सप्तपुण्ड्र एवं देवार्चन करवाता है। महापद्म नामकी जो दूसरी निधि है, वह भी सात्त्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्यमें सत्स्वगुणकी प्रधानता होती है। वह

पराशर आदि ऋषि, मेक्री और दूंगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। योगी पुरुषोंको दान देता और उनके लिये आज्ञा व्यवस्था है तथा स्वयं भी उन्हींके स्वभावका ही खाता है। उसके पुत्र-पौत्र आदि भी उसी स्वभावके होते हैं। महापद्मनिधि मनुष्यकी सप्त पीढ़ियोंतक उसका त्याग नहीं करती। मकर नामकी तीसरी निधि अग्नेयुगी होती है। उसको दृष्टि पड़नेपर सुतोल मनुष्य भी प्रायः लब्धेयुगी बन जाता है। वह बाण, खट्वा, खड्ग, धनुष, दाल तथा देशभ करनेवाली वस्तुओंका संग्रह करता, राजाओंके साथ मैत्री जोड़ता, सैन्यसे जोड़िका चलानेवाले अस्त्रियों तथा उनके प्रेमियोंको धन देता है। जस्त्र-शस्त्रोंके सिवा और किसी वस्तुके क्रय-विक्रयमें उसका धन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्यतक सीमित रहती है। उसके पुत्रोंका साथ नहीं देती। वह मनुष्य अपने घरका लुटेरोंके हाथसे अपना संग्रहपूर्ण मारा जाता है। कच्छप नामकी जो निधि है, उसकी दृष्टि पड़नेपर भी मनुष्यमें लब्धेयुगी प्रधानता होती है। क्योंकि वह भी सामग्री निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओंके साथ

ही करता है। किन्तु किसीपर विवास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समेट लेता है, ठसी प्रकार वह सब ओरसे रनोंका भण्ड करके उनकी रक्षाके लिये षष्ठकुल रहता है। उनके नष्ट हो जानेके भयसे न तो वह रुक करता है और न उसे अपने उपयोगमें हो जाता है। अश्वि उसे पृथ्वीमें गाड़कर रक्षता है। वह निधि भी एक हो पांडोत्पन्न रहती है।

मुकुन्द नामकी जो पाँचवीं निधि है, वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य रजोगुण होता है और बीणा, वेणु एवं मृदङ्ग आदि वाद्योंका संग्रह करता है। वह गाने और नाचनेवालोंको हो भव क्षेत्र तथा भूत, गन्दी, धूर्त एवं गढ़ आदिको प्रतिदिन भोगकी वस्तुएँ अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्यतक रह जाती है। इसमें भिन्न जो नन्द नामकी बड़ा निधि है, वह रजोगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य अधिक प्रकृतिको प्राप्त होता है। वह तपस्व श्रावणों, रत्नों और पवित्र धान्य आदिको संग्रह तथा क्रय-विक्रय करता है। मन्मथुने। वह मनुष्य सज्जनों तथा घरपर आपे हुए आतिथियोंका आचार होता है, परन्तु अपमानकी धोड़ी-सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है, तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करनेवाला शयक जिस-जिस वस्तुकी उन्मत्त करता है, वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी भिन्न होती हैं, जो मानववर्गी और अत्यन्त सुन्दरी होती हैं। नन्दनामक निधि आठ भागसे बँटते बँटते सात पीढ़ीतक मनुष्यका साथ देती है। वह सब पुरुषोंको दीर्घायु बनाती और दुखे आपे हुए धन-सम्पत्तिको भरण-पोषण करती है। परलोकके प्रति उसके हृदयमें आदर नहीं होता। इस

निधिका पाया हुआ मूल्य सहवासियोंपर स्नेह नहीं रखता। पहलेके पित्रोंसे ठंडासीन हो जाता और दूसरोंसे प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महा निधि सखमुष और रजोगुण दोनोंका साथ-साथ धारण करती है, उसका नाम नील है। उसके सम्पर्कमें आनेवाला मूल्य भी सर्वगुण एवं रजोगुणसे युक्त होता है। वह धन्य, कपास, धान्य, फल, फूल, मोर, मूँच, शङ्ख, सोपों, कढ़ तथा जलसे पैदा होनेवाली अन्वय वस्तुओंका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और कानलों सम्पत्ति, गीघे लगाता, नदियोंपर पुस बँधवाता तथा अच्छे-अच्छे वृक्षोंको रोपता है। चन्दन और फूल आदि भोगोंका उपयोग करके स्थिति लाभ करता है। यह नीलनिधि तीन वैदिकोंतक चलती है। तृतीय नामकी जो आठवीं निधि है, वह रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने स्वामीको भी ही गुणोंसे युक्त बना देती है। ब्रह्मन्। यह निधि एक ही पुरुषतक सीमित रहती है, दूसरोंको नहीं मिलती। क्रीष्टके। जिसके पास शङ्ख नामक निधि होती है, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो। वह अपने न्माये अन्न और वस्त्रका अकेला ही उपयोग करता है। उसके कुटुम्बी लोग खराब अन्न खाते हैं। उन्हें पहननेको अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। तृप्तिनिधिसे कुछ मनुष्य सदा अपना ही पेट भरनेमें लगा रहता है। मित्र, धन्य, प्राता, पुत्र तथा वधू आदिको कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियाँ मनुष्योंके अर्धको अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। जिस निधिका जैसा स्वभाव कष्टकरा गाना है, उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य वैसे ही स्वभावका हो जाता है। पथिनी नामकी विद्या इन सब निधियोंकी स्वाभिनी है। यह साक्षात् लक्ष्मीजीका स्वरूप है।

राजा उत्तमका चरित्र तथा अन्तिम मन्वन्तरका वर्णन

क्रीडक बोले—ब्रह्मन्! आपने स्वार्थचिन्तित मन्वन्तरका वृत्तान्त मुझे विस्तारके साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्नके अनुसार अठ निभियोंका भी वर्णन किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरका वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक छेसे मन्वन्तरकी कथा सुनाइये।

माकण्डेयजीने कहा—राजा उत्तमपर्वके मुनिजके गर्भसे एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो यक्षान् मत्स्यान् और वारुण्यो यक्षः शत्रु और मित्रमें तथा पुत्र और पारिवे मनुष्यमें भेदका समान भाव था। वह धर्मका हठा था और दुष्टोंके लिये यमराजके समान भयङ्कर एवं साधु पुण्योंके लिये चन्द्रपर्वके समान आनन्ददायक था। राजकुमार उत्तमने बहुभुषासे बहुत्वके लक्षण विचार किया था। वे सदा ब्रह्मीमें आसक्त रहते थे। उनकी मन और किसी काममें नहीं लगता था, स्वप्नमें भी उनका चित्त बहुलामें ही लगा रहता था। वे सदा रानीकी इच्छाके अनुसर ही चलते थे तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे दूसरे राजाओंके सम्मेलन ही रानीने राजाकी अगङ्गा माननेसे इन्कार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सभोंकी भीति भुङ्ककारने हुए द्वारकासे बोले—“दरबान ! तू इस घृष्टवदया स्त्रीको निर्वन वनमें ले जाकर छोड़ दे। यह मेरी आज्ञा है, अतः तूझे इसपर कुछ सोच-विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।”

तब राजाकी आज्ञाको अविवारण्यैय मन्वन्तर द्वारापत रानीको रक्षक वनमें छोड़ आया। राजाके द्वारा इस प्रकार निर्वन वनमें त्याग जानेपर बहुलाने उनकी दृष्टिसे दूर होनेके कारण अपने ऊपर राजाकी बहुत बड़ा अन्याय माना। तब राजा अपने औरस पुत्रोंकी भीति प्रज्जक

फलन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिनको बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबारमें आया और अल्पन्त दुःखित्वनिष्ठ होकर इस प्रकार कहने लगा।

ब्राह्मण बोले—महाराज ! मैं बहुत दुःखी हूँ, मेरी बात धुनिये; क्योंकि राजाके सिवा और किसीसे मनुष्योंकी संकटसे रक्षा नहीं हो सकती। राजाके छोरी समय मेरे घरका दरवाजा खोलें किन्ना हो कोई मेरी स्त्रांके चुर ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देनेकी कृपा करें। राजन्। हमारी आज और धर्मका हस्त भाग आप गैतनके रूपमें ग्रहण करते हैं, इसलिये आप ही हमलोगोंके रक्षक हैं। आपने रक्षित होनेके कारण ही मनुष्य राष्ट्रमें विशिष्ट होकर सोते हैं।

राजाके पुत्र—ब्रह्मन्! आपकी स्त्री सारीरसे कैसी है, यह मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी अवस्था क्या है, वह भी आपको ही बतलाना

होगा। साथ ही वह भी सुनिश्चित करे कि आगन्ती ब्राह्मणोंका स्वभाव कैसा है?

ब्राह्मण बोला—राजन्! मेरी स्त्रीकी दृष्टिसे क्रूरता अपेक्षित है। उसको कद तो बहुत ऊँची है, किन्तु बाँहें छोटी, मुँह दुबला-पातला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निन्दा नहीं करता, टीक टीक हुलिया बतलाता हूँ। उसको बहुत बड़ी कटुता होती है तथा स्वभावसे भी यह शोचल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ नील चुका है।

राजा ने कहा—ब्राह्मण! ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी धापा देता हूँ। अच्छे स्वभावकी स्त्री [] कल्याणकारी एवं सुख देनेवाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुःखका ही कारण है। और नील दोनोंसे हीन होनेके कारण यह स्त्री त्याग देनेयोग्य है।

ब्राह्मण बोला—राजन्! अपनी पत्नीको रक्षा करनी चाहिये—यह श्रुति है। इसमें आदेश है। उसकी रक्षा न करनेपर उससे वर्चस्वकारको उपेक्षा होती है। वर्चस्वकार अपने पितरोंको रक्षासे नीचे गिरा देता है। पत्नी न होनेके कारण ही निर्वचन्य छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्ममें बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यम्भासी है। उसके गर्भसे जो मेरी संतति होगी, वह धर्मका पालन करनेवाली होगी। प्रभो! इस प्रकार मैं अपनी स्त्रीका वृत्तान्त आपके सम्मुख निवेदन किया है। आप इसे लाइये, क्योंकि आज ही ब्रह्मकी रक्षाके अधिकारी हैं।

ब्राह्मणकी ऐसी बात सुनकर और उसपर भरोसापूर्वक धिक्कर करके राजा उत्तम सब सभाग्रियोंसे कुछ अपने निराह्वय शयन आश्रय हुए और पृथ्वीपर उभर उभर घुमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े क्षत्रिय किसी लक्ष्मीयुक्त उत्तम आश्रम

दिखायी दिया। उधर स्थले उतरकर वे उस आश्रममें गये। वहाँ उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ, जो कुशसनपर विराजमान थे और अपने तैजसे अग्निकी भाँति प्रज्वलित हो रहे थे। राजाको आया देख मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर छाड़े हो गये और स्वागतपूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्यसे बोले, 'अर्घ्य सं ग्रह्यो।' शिष्यने धीरेसे कहा—'मुने! क्या इन्हें अर्घ्य देना उचित है? इस बातका प्रतीति विचार करके जैसी आज्ञा दें, उसका पालन करें।' तब मुनिने राजाके वृत्तान्तको ध्यानपूर्वक जानकर केवल आश्चर्य से आतपीतके द्वारा इनका सत्कार किया।

शिष्यने बुद्ध—राजन्! मैं जानता हूँ, आप महाशय उत्तमपादके पुत्र उत्तम हैं। बताइये, किसलिसे यहाँ आये हैं? इस क्षणमें तीन-सा कार्य सिद्ध करनेका विचार है?

राजा ने कहा—मुने। एक ब्राह्मणके घरसे किसी अपरिचित व्यक्तिने उसकी स्त्रीको चुरा लिया है। उसे वापस करनेके लिये मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइये। जब मैं आपके आश्रमपर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देनेका विचार किया; किन्तु फिर उसे रोक क्यों दिया?

शिष्य बोले—राजन्! आपको देखाकर मैंने ब्रह्मदोषों आश्रय देनेको आज्ञा प्रदान कर दी थी; किन्तु इस शिष्यने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसादसे यह भी मेरी ही गति संसारके भूत, पापिय और वर्तमानका हाल जानता है। इसने कहा, 'विचारकर आज्ञा दीजिये।' तब मैंने भी आपको कृतज्ञ जान लिया। इसीलिये आपको अधिकतम अर्घ्य नहीं दिया। राजन्! इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयम्भुव मनुके वंशमें उत्पन्न

होनेके कारण अर्ज्य पानेके अधिकारी हैं तथापि हमलोग आपको अर्ज्यका उत्तम पात्र नहीं मानते।

राधाने पूछा—ब्रह्मन्! मैं जानकर या अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे बहुत दिनोंके पञ्चत् आनेपर भी मैं आपसे अर्ज्य पानेका अधिकारी न रहा?

ब्राह्मि बोले—राजन्! क्या आप इस बातकी भूल गये कि आपने अपनी पत्नीका कार्य चरित्रम किया है और उसके साथ ही आप धर्मसे भी द्रोह बैठे हैं? एक पक्षतक भी नित्य-कर्म छोड़ देनेसे मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है; फिर आपने तो एक वर्षसे उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषयमें क्या कहना है। भेखर! पत्निका स्वभाव कैसा ही हो, पत्नीको उचित है कि वह सदा धर्मके अनुकूल रहे। इसी प्रकार पतिका भी

कर्तव्य है कि वह दृढ़ स्वभावशाली पत्नीका भी चरित्र-पोषण करे। ब्रह्मणकी वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है, सदा धर्मके प्रतिकूल हो चलीती है तथापि धर्मपालनकी इच्छासे वह आपके पास गया और पत्नीको खोजनेके लिये प्रेरित करता रहा। अब तो धर्मसे विचलित हुए दूसरे-दूसरे मनुष्योंको धर्ममें लगाते हैं। फिर जब आप स्वयं ही विचलित होगे, तब आपको कौन धर्ममें लगावेगा।

ब्राह्मणदेवकी कहते हैं—भूमिके यों कहनेपर राधा स्तब्ध हो गये। आपका कहना ठीक है, मैं कहकर उन्होंने ब्राह्मणकी पत्नीके विषयमें पूछा—'धनवन्! आप भूल और धर्मध्वके पथार्थ ज्ञाता हैं। बताइये, ब्राह्मणकी पत्नीको कौन ले गया है?'

ब्राह्मि बोले—राजन्! अश्विके पुत्र बलाक नामके राजकुमार उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वनमें जानेपर आप उस ब्राह्मणकी पत्नीको देख सकेंगे। आइये, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मणका भतीजे संगमन कराइये, जिससे आपकी तरह हमें भी दिनोदिन पापका भागी न होना पड़े।

तदनन्तर उन महाभूमिकी प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथपर आरोहण हुए और उनके कक्षसे हुए उत्पलावत वनमें गये। वही उन्होंने ब्राह्मणकी पत्नीको देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था, वैसा कि ब्राह्मणने बताया था। वह ग्रीष्मल छा रही थी। राजाने उससे पूछा—'बहे! तुम इस वनमें कैसे आयीं? सब बातें स्पष्ट रूपसे बताओ। अब बहुत है, तुम विशालंक पुत्र सुरार्माकी स्त्री हो।'

ब्राह्मणीने कहा—मैं नन्कानी ब्राह्मण अतिराजकी

पुत्री हूँ और विशालके पुत्रकी, जिसका नाम अभी-अभी आपने बताया है, पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस जल्दक यहाँ डर लाया है। मैं आपके भीतर से रहो थी, उस समय हमने मेरा अपने भ्रता और माझसे वियोग करवाया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अस्पन्न कदन बनमें छोड़ रखा है। मैं तो मेरा उपभोग करता हूँ और मैं मुझे खा ही वासता है। इसका कुछ कारण सम्झने नहीं आता।

राजा बोले—आज्ञाकर्तृभारो! क्या तुम्हीं मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पतिने ही नहीं पता है।

आज्ञाकर्तृभारो—वह निराश्वर इसी वनके भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय न हो तो इसमें प्रवेश करके देखिये।

तदनन्तर राजाने आज्ञाकर्तृभारो को हुए मार्गसे वन के भीतर प्रवेश किया और वहाँ राक्षसको परिवारके साथ बैठे देखा। राक्षसको देखते ही राक्षसने दूरी ही पृथ्वीपर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया।

राक्षस बोला—एक! अपने भी भरण पभारकर मैं अगर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्यमें निवास करता हूँ; अतः कहाइये, आपका भोजन-सा तार्प सिद्ध करें? आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिये और इस आसनपर बैठिये।

राजाने कहा—निराश्वर! तुमने मेरा सब कर्म कर दिया। सब प्रकारसे मेरा अर्चन करवाकर हो गया। आज भक्तों, गुण आश्रितों स्त्रीको क्या दान लाये हो? यदि कहीं तुम उसे आपनो भव्या वनानेके लिये लाये हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता। क्योंकि वह सु-दरी नहीं है और दुम्ने घरमें दूसरी स्त्रियाँ भी हैं ही। यदि उसे अपना भरण बनानेका विचार रहा हो तो आज तक तुमने

उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ।

राक्षस बोला—राजन्! इमलीय मनुष्यको नहीं खाते। मनुष्यभक्षी राक्षस दूसरे हो हैं। हम जो पुण्ड्रका फल ही खाता करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आश्रय या आनादर कर दे तो हम उसके अच्छे-बुरे स्वभावको भी खा जाते हैं। यदि मनुष्यके बन्ध-स्वभावको हम खा लें तो वे क्रोधी बन जाते हैं और दुष्ट-स्वभावको भक्षण कर लें तो वे उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होते हैं। महाराज! मैं घरमें जन्म युवती स्त्रियाँ हूँ, जो रूपमें अप्सराओंकी समानता करनेवाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्यकी स्त्रियोंमें मेरा अनुराग कैसे हो सकता है।

राजाने कहा—निराश्वर! यदि यह आज्ञाणी न तो तुम्हारे उपभोगके कामकी है न आहारके तो आज्ञाके धारण प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया?

राक्षस बोला—एक! वह श्रेष्ठ ब्रह्मण वेदमन्त्रोंका

ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञमें जाता हूँ, रखोण मन्त्रोंका फल करके वह मुझे दूर भगा देता है। मन्त्रोंद्वारा उसके उच्चाटन करनेसे हमलोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशामें हम कहाँ जायें। प्रायः सभी यज्ञोंमें वह ऋत्विज बना करता है। इसीलिये हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नीके बिना यज्ञ-कर्म करनेके योग्य नहीं रहता। राजन्! मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्यकी प्रज्ञा हूँ; अतः आप अपने किसी कार्यके लिये आज्ञा देकर मुझपर कृपा कीजिये।

राजाने कहा—राक्षस! तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्यके स्वभावकी छा जाते हैं; अतः हम तुमसे जो काम करता चाहते हैं, उसे सुनो। हम इस ब्राह्मणीको दुष्टताको भक्षण कर लें, जिससे यह विनयशील हो जाय। इसके बाद इसे इसके घरमें पहुँचा आओ। इतना कर देनेपर मैं समझूँगा कि तुमने अपने धर्मपर आये हुए मुझ अतिथिका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया।

राजाने भी कहनेपर वह राक्षस अपनी मायासे ब्राह्मणीके शरीरमें प्रवेश कर गया और अपनी शक्तिसे उसके दुष्ट स्वभावको छा गया। फिर तो ब्राह्मणकी पत्नी भयंकर दुष्टतासे मुक्त हो गयी और राजासे बोली—‘महाराज! मुझे अपने ही कर्मके फलसे अपने महारमा स्वामीसे दिलग होना पड़ा है। यह निश्चय है उसमें निमित्तमात्र बना है। न इसका दोष है, न मेरे महारमा पतिका दोष है; सब दोष मेरा ही है। क्योंकि मनुष्यकी अपनी ही करनीका फल भोगना पड़ता है। पूर्वजन्ममें मैंने किसीका विवोग करया होगा, वह आज मुझपर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरेका क्या दोष है।’

राक्षस बोला—राजन्! आपको आज्ञाके अनुसार

मैं इस ब्राह्मणीको इसके स्वामीके घरपर पहुँचा आता हूँ; इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिये आज्ञा दीजिये।

राजाने कहा—निश्चय। वह कार्य हो जानेपर मैं समझूँगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर! यदि किसी कार्यके समय मैं तुम्हारा स्मरण करूँ तो तुम मेरे पास आ जाना।

‘बहुत अच्छा’ कहकर राक्षसने उस ब्राह्मणपत्नीको, जो दुष्टता दूर हो जानेसे अब अच्छे स्वभावकी हो गयी थी, ले जाकर उसके पतिके घरमें पहुँचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन-हो-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे—‘अब मैं अपने विषयमें क्या करूँ, क्या करनेसे मेरा भला होगा। महारमा महर्षिने मुझे अर्घ्यके अयोग्य बतलाया है, यह तो मेरे लिये बड़े कष्टकी बात है। अब मैं क्या करूँ। पत्नीको तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे अथवा उन ज्ञानवधू महर्षिसे डी बलकर पूछूँ।’ यों विचारकर राजा फिर रथपर आरुढ़ हुए और उस स्थानपर गये, जहाँ वे त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथसे उतरकर उन्होंने मुनिके घरसँ जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षससे मिलने, ब्राह्मणीके दिग्गामी देने तथा उसकी दुष्टताके दूर होने आदिका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया।

ऋषिने कहा—राजन्! तुमने जो कुछ किया है, वह सब मुझे पहलेसे ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्यसे आये हो, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्योंके लिये पत्नी धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धिका कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषतः अर्थको भी त्याग दिया है। राजन्! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नीके न होनेपर वह अपने कर्मानुष्ठानके योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी

पत्नीका त्याग करके अन्न नहीं किया। जैसे स्त्रियोंके लिये पतिका त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषोंके लिये स्त्रीका त्याग भी उचित नहीं है।”

राजा बोले—भगवन्! क्या करूँ, यह सब मेरे कर्मोंका फल है। मैं सदा पत्नीके अनुकूल ही रहता था, फिर भी यह मेरे अनुकूल न हुई। इसलिये मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोगका पीड़ासे मेरी अन्तरात्मा व्यथित हो रही है। मैं इस वनमें छोड़ा था; पता नहीं वह कहाँ चली गयी। अथवा उसे वनमें सिंह, व्याध या निशापत्तोंने तो नहीं खा लिया।

ऋषिने कहा—राजन्! उसे सिंह, व्याध या निशापत्तोंने नहीं खाया है। वह इस समय रसावलीमें है। उसका परित्र अभीतक भ्रष्ट नहीं हुआ है।

राजा बोले—सहन्! यह तो बहुत अद्भुत बात है। उसे पातलमें कौन ले गया और वह अदृशक द्रवित कैसे नहीं हुई है, वह सब मर्याद रूपसे बराबरानेकी कृपा करें।

ऋषिने कहा—पातलमें नगराज कच्छेह एक विख्यात पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने तुन्द्राई तस्मी हुई सुन्दरी पत्नीको महान् वनके भीत भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उसपर आसक्त हो गये और उसे पाताललोकमें ले गये। नगराज कपोतके नन्दा नामकी एक पुत्री तथा मनोरमा नामकी स्त्री है। नन्दने बहुलाको देखकर सोचा, ‘ही न हो यह मेरी मातृव्ये श्रेष्ठ वनवासी है।’ वो विचारकर वह उसे उसके वनमें से कभी और अन्तःपुरमें छिपाकर रखा दिया। कच्छेहने जब जब नन्दासे बहुलाको मीठा, उब गेहूँ उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पितृनि उसे

हथप दे दिया—‘ज, तू गैरी हो जायगी।’ इस प्रकार शापग्रस्त होकर नन्दा उसके साथ रहती है। नगराज, उसे ले गये और उसकी कन्याने उसे अपने संरक्षणमें रख लिया।

राजा बोले—नरामुने! मुझे तो बहुला प्राणसे भी अधिक प्रिय है; किन्तु वह मेरे प्रति सदा दुष्टाका ही कर्तव्य करती है। इसका क्या कारण है?

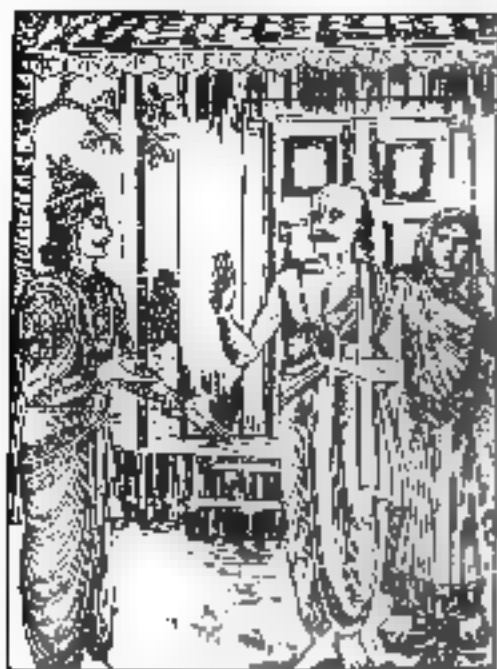
ऋषिने कहा—पाणिग्रहणके समय सूर्य, मंगल और शनिदेवकी तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पतिकी तुम्हारी पत्नीके ऊपर दृष्टि थी। तब तुम्हारे उसपर चन्द्रमा और बुध भी, जो परस्पर उल्लेख करते हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर अशुभ। इसीलिये तुम्हें पत्नीको प्रतिवृत्तताका विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अतः, अब आओ; भयपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और पत्नीके साथ रहकर सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करो।

चारकण्डेयकी कहते हैं—महर्षिके यों कहनेपर राजा उन्हें प्रणाम करके रथपर आरुढ़ हुए और अपने नगरको लौट आये। वहाँ आनेपर उन्होंने उस बाह्यजको देखा, जो अपनी शीतलती भाविका साथ बहुत प्रसन्न था।

बाह्यजने कहा—नृपश्रेष्ठ! आप धर्मके दाता हैं। आपने मेरी पत्नीको लाकर मेरे धर्मकी रक्षा की है। इससे मैं कृतार्थ हो गया।

राज बोले—द्विजश्रेष्ठ! आप तो अपने धर्मका पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किन्तु मैं संकटमें पड़ा हूँ; क्योंकि मेरी पत्नी घरमें नहीं है।

बाह्यजने कहा—महाराज। यदि आपकी पत्नी जीवित है और अर्धभ्रष्टावृत्ति नहीं हुई है तो आप स्त्रीके बिना रहकर पक्ष क्यों कम्य रहे हैं।

राजा बोले—ब्रह्मन्! यदि मैं पत्नीको लाऊँ तो वह सदा मेरे प्रतिफल रहती है; अतः वत्ससे दुःख ही मिलेगा, सुख नहीं। क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा कर्म करें जिससे वह मेरे अधीन हो जाय।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! आपके प्रति रानीका प्रेम होनेके लिये श्रेष्ठ यह करना उपकारक होगा: आः मित्रकी कामना रखनेवाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्रविन्दानामक यज्ञ मैं आरम्भ करता हूँ। राजन्! जिन स्त्री-पुरुषोंमें परस्पर प्रेम न हो, उनमें मित्रविन्दा प्रेम उत्पन्न करती है। इसलिये आपके कार्यकी सिद्धिके लक्ष्यसे मैं उसीका अनुष्ठान करूँगा।

ब्राह्मणके यों कहनेपर राजाने सबकी सब सामग्री एकत्रित करायी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने मित्रविन्दा-यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उसने रानीकी स्त्रीमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये एक-एक कणके साथ यज्ञ किये। जब उसे यह विशय हो गया कि रानीके हृदयमें राजाके प्रति मित्रभाव

जगत् हो गया है, तब उसने राजासे कहा—‘महाराज! अब आप अपनी प्रिय पत्नीको अपने साथ रखिये और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए ब्रह्मापूर्वक व्योमका अनुष्ठान कीजिये।’

ब्राह्मणकी बात सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्यप्रतिष्ठ निशाचरको स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजाके पास आ पहुँचा और प्रणाम करके बोला—‘क्या आज्ञा है?’ तब राजाने विस्तारके साथ अपना सब वृत्तान्त निवेदन किया। फिर वह राक्षस पातालमें जाकर रानीको ले आया। आनेपर उसने हार्दिक अनुरागके साथ पत्नीको देखा और बड़ी प्रसन्नताके साथ बारंबार कहा—‘भुक्षपर प्रसन्न होइये।’ तब राजाने अपनी मानिनी स्त्रीको हृदयसे लगाकर कहा—‘प्रिये! तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो। मैं तो तुमपर प्रसन्न ही हूँ।’

राक्षी बोली—महाराज! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ; आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिये।

राजाने कहा—प्रिये! तुम्हें जो कुछ भी अभीष्ट हो, वह निःशङ्क होकर कहो। तुम्हारे लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारे अधीन हूँ।

राक्षी बोली—नाथ! मेरे लिये नागराजने मेरी सखीको शाप दे दिया, जिससे वह गूँगी हो गयी है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकटका निवारण कर सकें तो उसकी मूकता दूर करनेके लिये प्रयत्न कीजिये। यदि ऐसा हो गया तो मैं सम्पूर्ण, मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया।

तब राजाने उस ब्राह्मणको बुलाकर पूछा—‘विप्रवर! इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिये, जो उसकी मूकता दूर कर सके?’

ब्राह्मण बोला—राजन्! मैं आपके कहनेसे सारस्वती इष्टि करूँगा, जिससे आपकी ये महारानी

अपनी सखीकी वाक्शक्तिको कार्यक्षम बनाकर उसके ऋणसे उत्कृष्ट हो जायें।

तदनन्तर उस श्रेष्ठ महामुनि सारस्वतीं इति आरम्भ की। उसने नन्दाकी मूर्च्छा दूर करनेके लिये एकाग्रचित्त होकर सारस्वत मूर्च्छाको जप किया। इससे वह नागकन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्गमुनि रसतालमें रहा करते थे। उन्होंने नन्दाको बताया, 'तुम्हारी सखी बहुलाके पाँचों यह अत्यन्त दुष्कर उपकार किया है।' यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नन्दा राजाके नगरमें आयी और अपने सखी महामुनी बहुलाको छातीसे लगाकर तथा राजाको भी बारंबार प्रशंसा करके शासनपर बैठकर मधुर वाणीमें बोली—'बोरे!

आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इसमें मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ, उसे सुनो। राजन्! तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वीपर उसका अखण्ड राज्य रहेगा। वह सब सारस्वतीका ज्ञाता, धर्मपरायण,

बुद्धिमान् एवं मन्वन्तरका स्वामी मनु होगा।

राजाको इस प्रकार वर देकर नागराज-कन्या नन्दा अपनी सखीको हृदयसे लगा पाताललोकको चली गयी। तदनन्तर रानीके साथ विहार एवं प्रजापालन करते हुए राजा उत्तमके कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये। फिर महारूपा राजाको राने बहुलाके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रकी भाँति कान्तिमान् था। उसके जन्म लेनेपर सम्स्त प्रजाको महान् आनन्द हुआ। देवताओंकी दुन्दुभिर्वां यज्ञ ढठीं और आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियोंने कहा—'वह राजा उत्तमके वंशमें और उत्तम सम्वर्षमें उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अङ्ग उत्तम है; इसलिये वह औत्तम नामसे विख्यात होगा।'

इस प्रकार राजा उत्तमका पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभावका वर्णन सुनो। जो राजा उत्तमके उपाख्यान और औत्तमके जन्मकी कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसीसे द्वेष नहीं होता। इस चरित्रको भुजगे और पद्मेवालेका कभी द्वेष नहीं, पुत्र अथवा बन्धुओंसे विचंग नहीं होता। औत्तम मन्वन्तर तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधाम्न, सत्य, शिथ, प्रतर्दन तथा वशवर्ती—ये देवताओंके पाँच गण थे। इनका जैसा नाम, वैसा ही गुण था। ये पैंतीस देवगण पञ्चभोगी माने गये हैं। वे सभी गण बारह बारह व्यक्तियोंके समुपय हैं। उक्त मन्वन्तरमें सुशान्ति नामक इन्द्र हुए, जो सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदको प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नोक्ता नाश करनेके लिये सुशान्तिके ऋषामुखोंसे विभूषित एक गाथाका मन किया करते हैं। वह इस प्रकार है—

सुशान्तिर्देवग्रह् कान्तः सुशान्तिं सम्प्रवच्छति।

सहितः शिवसद्व्याघैस्तथैव यज्ञवर्तिभिः।

‘शिव, सत्य एवं वसुधैव कुटुम्बकम्’ आदि देवगणोंके साथ परम सुन्दर देवराज सुखान्वित उत्तम शक्ति प्रदान करते हैं।’

मार्कण्डेयजी कहते हैं—औत्तम मनुके अव, गंधुभि और दिव्य—ये तीन पुत्र थे, जो देवताओंके भक्षण सेवस्वी तथा महान् वर एवं पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके मन्वन्तरमें उन्होंने वंशज इस पृथ्वीका पालन करते रहे। इकहत्तर वसुयुगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है,

वह काल पहले वत्सलीया या चुको है। महात्मा जसिहके मत पुत्र ही इस तीसरे मन्वन्तरमें सन्तर्पित थे। इस प्रकार यह तीसरे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। अब तामस मनुके चौथे मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है। वर्यापि तामस मनुका जन्म मनुष्यतर धौनियें हुआ था तो भी उन्होंने अपने वत्ससे त्रिभुवनको आलोकित कर दिया था। वहम्! अब तथा मनुओंकी भीति चौथे मनुका जन्म भी आलौकिक है। उसे बतलाता हूँ, सुनो।

तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—गुने! इस पृथ्वीपर म्मराष्ट्र नायक एक शिवागत राजा हो गये हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था और वे संध्यामें कर्पूर पीठ नहीं दिखाते थे। राजाके मन्त्रीकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यने राजाकी बहुत बड़ी अमर प्रदण की थी। राजाके ली स्त्रियाँ थीं, किन्तु वे उनकी भीति बड़ी आयुसे युक्त न होनेके कारण सम्मनुस्तर मनुष्यकी प्राप्त हुई। इसी प्रकार धौन-भी राजाके मन्त्री और सेवक भी कालके कालमें मर गये। इन सबके अभावमें राजाका धित उद्दिष्ट रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति दौन होने लगी। उन्हें धीरेसे दीन एवं दुखी सन्तकर विषम समयके एक राजाने आक्रमण किया और उनको राज्यस्युत कर दिया। राज्यमें अतृप्त होनेपर वे विरक्त हो कार्य छोड़ गये और किरास्ता (इंसान) न होनेके तटपर रहकर उपभोग करने लगे। वे यज्ञोंमें प्रवृत्ति भोजन करते, वरसातमें मैदानमें रहकर वर्षाके जलको शरीरपर सहते और जाड़ेकी ऋतुमें पानीके भीतर डूब कर, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतोंका पालन करते। एक बार वर्षाकालमें

जब कि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनोंका कुछ होरी रही। इससे बड़ आ गयी। राजा भी जलही प्रसर भागमें बह गये। भागें और अन्धकार छ रहा था। उसमें रहते-बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गयी। उन्होंने उसकी पूँछ पकड़ ली, फिर इस प्रवाहके साथ बहते और अन्धकारमें इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तटपर पहुँचे। वहाँ भी बहुत दूरतक भीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यन्त ही कठिन था; तथापि वे हरिणीकी पूँछसे छिपते हुए उभर जोचड़से पार हो एक वनमें जा पहुँचे। हरिणीके स्पर्शसे उन्हें आनन्दका अनुभव होने लगा। तब अन्धकारमें भ्रमण करते हुए वे कामदेवके वशीभूत हो गये। राजाको अनुरागवश अपनी पेटिका स्पर्श करते जान उस वनके भीतर घुसने लगे।—‘राजन्! आप काँपते हुए हाथोंसे मेरी पेटिका स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्यकी सिद्धि तो किसी और ही प्रकारसे हो गयी है।’

राजाने पूछा—‘मुनी! तू कौन है? और मनुष्यकी तरह कैसे बोलता है?’

मुनी बोली—‘राजन्! मैं पहले अगको प्यारी

पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलाकृती था। मैं दुग्धभन्वाको पत्नी थी और आपको भी रानियोंमें प्रधान था।

राजाने पृष्ठः—उत्पलाकृती तो बड़ी परितोषा और धर्मपरायणा थी। वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन-सा ऐसा कर्म किया था, जिससे उसे मृगीको योनिमें आना पड़ा।

मृगी बोली—राजन्! मैं आश्वत्थस्थानमें जब पिताके घरपर थी, सखियोंके साथ एक दिन वनमें भ्रमण करने लगी थी। वहाँ मैंने मृगिणी नामक मयूर-पक्षी को देखा। मैं उसके बिलकुल पिकट थी, अतः मैंने उस मृगीको पारा। मुझसे अन्धर वन मृगी अत्यन्त डरती गयी। तब मैंने दूर्ध्व-दौड़कर कहा—‘मैं मृगी हूँ। तू क्यों इतनी घबराती हो रही है, तेरी इस दुष्टताको धिक्कार है।’ उस मृगीकी ननुभङ्गसे यमान बाणों मुझपर गिर गये और बोली—‘तू कौन हो?’ मैंने उत्तर दिया—‘मैं निर्दोष-शुभ नामकी सुनिका पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगीसे सम्पोग करनेकी इच्छा होनेके कारण मैं मृग का गया। प्रेक्षकस्य मैंने इस मृगीका अनुसरण किया था और इससे भी मेरी अभिलाषा थी; परन्तु तूने आकर मुझसे उमका विच्छेद कर दिया, इसलिये मैं तुरा अभी लज्जित हूँ।’ मैंने कहा—‘मुने! मैंने अनजानमें आपका अपराध किया है, अतः क्षमा करके मुझे शाप न दीजिये।’ मेरी यह कहनेपर मृगि इस प्रकार बोली—‘यदि तूने अपनेको मे सङ्ग—तेरे गर्भमें पुत्र उत्पन्न कर सङ्ग तो तूने शाप नहीं देगा।’ मैंने कहा—‘मैं न तो मृगी हूँ और न वनमें मृगीका रूप धारण करके ही जीवती हूँ; अतः मेरी अंतसे अपना मन हटा लीजिये। आपको दूसरी कोई मृगी मिल जायगी।’ मेरी यह बात सुनकर मृगिनी अर्धेक्षे स्वेधमे

लाल हो गयी। तबका ओठ काँपने लगा। वे बोली—‘ओ नन्दन! तू कहतो है मैं मृगी नहीं हूँ तो तू मृगी हो हो जायगी।’ तब मैं अत्यन्त दुःखित हो मुनिको प्रणाम करके बोली—‘मुने! मुझपर प्रसन्न होइये। मैं अभी बालिका हूँ। ब्रह्मसंन्यास नहीं जानती। मुनिकर! पिताके रहनेपर ही स्त्री भवमें अपना पति पुनर्जन्ती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका व्रज कर सकूँगी हूँ।’ अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइये। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ।’ तब मुनिकेष्ट सुप्रधाने बोली—‘मेरी बात भ्रुतों नहीं हो सकती। तू नरसेवा इसी वनमें मृगी होगी। उस समय सिद्धवीर्य मुनिके पुत्र महाबाहू लोल तैरे गर्भमें अवस्थित हैं। उनके गर्भमें आते ही तूने अपने पूर्वजन्मका स्मरण होगा, फिर स्मरण-संज्ञा प्राप्त करके तू पानवीकी भाँति बोलने लगेगी। उस गर्भमें उत्पन्न होनेपर तू मृगीके शरीरसे मुक्त हो जायगी और पक्षिसे समाहित हो उन लोकोंमें जायगी, जहाँ कुकनी मनुज कहाते नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पण्डित होने और अपने पिताके शत्रुओंको मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकारमें कर लेंगे। तत्पश्चात् वे मनुके पदपर प्रतिष्ठित होंगे।’ इस प्रकार सप्त मिलनेपर मैं त्रियम्बोक्तिमें आया हूँ। आपके शरीरका स्पर्श होनेभावे मेरे उदरमें गर्भ स्थापित हो गया है।

मृगीके जो कहनेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा—‘मेरा पुत्र मेरी शत्रुओंको पराजित करके इस पृथ्वीपर मनु होगा, यह कितने आनन्दकी बात है।’ तदनन्तर कुछ कालके पश्चात् मृगीने उत्पन्न लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्रको जन्य दिया।

इसके उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण भूत आनन्दका अनुभव करने लगे। विशेषतः राजाके बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी इससे छूटकर उत्तम लोकोंको चली गयी। तदनन्तर सब ऋषियोंने आकर उसकी भर्त्ता सुश्रुति देख उस बालकका नामकरण किया— 'सामसो धेतिर्मे पदो दृष्टं सततके गर्भसे इसका जन्म हुआ है, इसलिए यह बालक भंसारमें रामस नामसे विख्यात होगा।' स्वयम्भुव पितृ अपने पुत्र रामसका लालन-पालन करने लगे। जब रामसको कुछ सम्भल हुई तो उसने पितासे पूछा— 'तता! आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किसलिये यहाँ आये हैं? यह सब सब-सब बताइये।'।

तब पिताने अपने राज्यसे बहुत हने आदिसे गौकर सब वृत्तन्त पुत्रको कसताया। ये सब बातें सुनकर रामसने भगवान् सूर्यको आरम्भ्य को और तमसे उपसंहारसहित सम्पूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त

किये। अस्त्र-सम्बोधन ज्ञाता होकर उसने सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त किया; और उन्हें पितृके पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलनेपर छुटकारा दिया। वह सदा अपने घर्भके पालनमें लग्न रहता था। उसके पिता भी सबैर स्वर्गनेके पश्चात् तप और यज्ञसे उपरिष्ठा पुण्यलोकमें गये। सोते पृथ्वीको जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मन्वन्तरका वर्णन सुनो। उसमें सप्त, सुषो, मुख्य और हरि—ये चार देवगण हुए। इनमेंसे एक-एक पक्षमें सप्तर्षिस-सप्तर्षिस देवता हैं। उन देवताओंके इनका नाम लिखी था। वे अत्यन्त बलवी और भद्रपराक्रमी थे। उन्होंने भी पशुओंका अनुकूलन करके इस पक्षमें प्राप्त किया था। ज्योतिष्यर्ष, पुषु, काव्य, नैत्र, अग्नि, बलक और पौषर—ये हो सब इस समयके सप्तर्षि थे। नर, क्षात्रि, वृश्नि, कन्त, कानु और जह्नु आदि भद्रपरावी राजा तामस मनुके पुत्र थे।

रेवत मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन

पार्श्वीदेवजी कहते हैं—कदाचित् पौषर्षे मनुका नाम रेवत था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता है, इति। पूर्वकालमें अतच्छब्द नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समयतक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ कालके पश्चात् हुआ भी दो देवती गन्धर्वके अन्तिम चरणमें तपस्का जन्म हुआ। उन्होंने बालकके जन्मके दिवस संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न किये। उपनयन आदि भी कराये, किन्तु वह मृशील न हो सका। सबसे उसका जन्म हुआ। र्शसे वे महर्षि भी दीर्घकालध्याना योगसे ग्रस्त हो गये। उनकी माता भी क्रोध अदिसे पीड़ित हो बहुत दुःख उठाने लगी। कलकते पितृ अत्यन्त हर्षी होकर ओकने लगे—'वह कैसे अनर्घ प्राप्त

हुआ।' तब यह दुष्टबुद्धिवाले पुत्रने दूसरे मुनिकुमारकी स्त्रीका अपहरण कर लिया। इससे विवशित होकर अतच्छब्दने कहा—'मनुष्योंका भिन्न पुत्रके रहना अच्छा है; किन्तु कुपुत्रका होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता-माताके हितको सदा ही मारता रहता है और स्वर्गमें गये हुए मित्रोंको भी नरकमें गिरा देता है। वह तो केवल माता पिताको दुःख देनेके लिये ही होता है। हम चापत्ता पुत्रके जन्यको धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगोंके प्रिय, परोपकारी, शान्त एवं उच्च कर्म्मोंमें लगे रहनेवाले होते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्यमें कुपुत्रके कारण सुख नहीं मिलेगा और पालोकेसे निमुख होना पड़ेगा।

कुमुदका आश्रय लेनेवाला। पैरा यह अभय जन्म केवल नरकमें ले जानेवाला है, उत्तम गतिकी प्राप्ति करनेवाला नहीं।'।

इस प्रकार उत्पन्न दुः पुत्रके दुःखानाशने क्षतवत्क मुनिका इन्द्र करने लगा। उन्होंने गर्गमुनिसे इसका कारण पूछा।

क्षतवत्क बोले—महामुने! पूर्वकालमें उत्तम भक्तका पालन करते हुए मैंने सब तैरोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समझ करके वैदिक विधिके अनुसार स्त्रोत्र साथ बिनाह किया; फिर स्त्रोत्रों को माघ रक्षाकर देवी और स्मृतिबोधमें बताया हुए सभी कर्तव्य कर्तोंका स्मरण किया। अत्यन्त क्रिया भी क्रियाके अनुसार नहीं लूना नहीं आने दी। मुने! 'उत्त' नामके नरकसे डरते हुए मैंने गर्भाधानकी विधिसे पुत्रोत्पत्तिका उद्देश्य रखकर स्त्रीके साठ गणनाम किया है, न-को-पशु-को-लेने नहीं। यह सब होनेका भी ऐसे कुमुदका जन्म क्यों हुआ? क्या वह मेरे दोषसे अव्यव

अपने दोषसे उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टतासे हमारे लिये दुःखदायी और कष्टपूर्णके लिये जोड़करके हो गया है?

गर्भने कहा—मुनिश्रेष्ठ! तुम्हारा वह पुत्र देवकी नक्षत्रके अन्तिम चरणमें उत्पन्न हुआ है, अतः दुष्ट समयमें जन्म जन्म करनेके कारण यह सुन्दारे लिये दुःखदायी हो गया है।

क्षतवत्क बोले—पैरे एक ही पुत्र था तो भी देवकी नक्षत्रके अन्तिम भागमें उत्पन्न होनेके कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गयी; इसलिये देवकीक शीघ्र ही पतन हो जाय।

पुनिके इस प्रकार साब पैसे ही देवकी नक्षत्र आकाशसे गिरा। सब संसार नक्षत्राधित होकर वह दुरूप देवता रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरिके चारों ओर गिर गया। वहकि वन, गुफाएँ तथा करने अदि स्थान उद्भासित हो उठे। देवकी नक्षत्रके गिरनेसे कुमुदगिरिका नाम रैवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्रकी ओर कान्ति थी, वह कलकल-मिठा सतेकरके रूपमें प्रकट हुई। उस समय उस सरोवरसे एक अत्यन्त सुन्दरी कन्याका प्रदुर्भाव हुआ। वह देवकीकी कान्तिसे प्रकट हुई थी, इसलिये प्रभुच मुनिने इसे देखकर इसका नाम देवती रख दिया। वह इनके आश्रमके पास ही प्रकट हुई थी, इसलिये वे ही पिताकी भाँति उसका पालन-पोषण करने लगे। जब कन्या वैकुण्ठस्थानमें पदार्पण कर चुकी, तब प्रभुच मुनि उसके लिये योग्य घर पूजनेके विचारसे अग्निसाल्वर्ष मने। उनके प्रसन्न करनेका अंग्रेजने उत्तर दिया—'हम कन्याके स्वामी राजा दुर्गा हैंगे, जो महाबली महापराक्रमी, प्रियवक्ता और धर्मव्रताल हैं।'।

उसी वीचमें धृगकके प्रसन्नमें राजा दुर्गा पुनिके आश्रयपर आ पहुँचे। वे प्रियवक्ताके वंशमें उत्पन्न अत्यन्त बलवान् और पराक्रमी थे। उनके

पिताका नाम विक्रमशील था और वे कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आश्रममें पहुँचनेपर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिये, तब उन्होंने रेवतीको 'प्रिये' कहकर सम्बोधित किया और पूछा—'सुन्दरी! बताओ तो सही, मुनिश्रेष्ठ प्रभुन इस आश्रमसे कहाँ गये हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ।'

मुनि अग्रिहलामें बैठे हुए थे, जहाँसे राजाका मार्गलाप और 'प्रिये' सम्बोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा, रामोचित पिछोंसे युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनोद भावसे सम्मने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनिने गीतय नामक शिष्यसे कहा—'गीतय! इन महाराजके लिये अर्घ्य लाओ।' राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसनपर विराजमान हुए, तब महामुनि प्रभुचने स्वागतपूर्वक पूछा—'राजन्! आपके धर्म, सेना, खाजाना, मित्र, भृत्य, मन्त्री तथा शरीरकी कुशल तो है न?'

राजाने कहा—सुक्त! आपको कृपासे मेरे बहाँ सय शुशलसे हैं, कहीं भी कुशलका अभाव नहीं है।

ऋषि बोले—राजन्! मेरी यहाँ एक कन्या है। इसके लिये घर लूँनेकी इच्छासे मैंने अग्निदेवसे पूछा था—'इसका पति कौन होगा?' अग्निदेवने कहा—'राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे।' इसलिये अब आप मेरी दी हुई इस कन्याको ग्रहण करें। आपने भी 'प्रिये' कहकर इसकी सम्बोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं।

मुनिकी बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गये। तब महर्षि प्रभुच अपनी कन्याका वैवाहिक कार्य सम्पन्न करनेको ठग्न हुए। अपने विक्रमके लिये पिताको उद्धत देख कन्याने विनयसे पस्तक झुकाकर कहा—'पिताजी! यदि आपको मुखपर

प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्रमें ही कीजिये।'

ऋषि बोले—भद्रे! ब्रह्मवाक् नामसे विख्यात तपस्वी मुनिने रेवती नक्षत्रपर क्रोध करके ठसे नक्षत्रमण्डलसे नाँचे गिरा दिया है।

कन्याने कहा—पिताजी! क्या ब्रह्मवाक् मुनिने ही ऐसी तपस्वा की है, आपने नहीं? यदि आप

भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्रको पुनः आकाशमें स्थापित कीजिये। अब ठसी नक्षत्रमें मेरा विवाह क्यों नहीं करते?

ऋषि बोले—भद्रे! तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिये रेवती नक्षत्रको पुनः चन्द्रमाके मार्गमें स्थापित करता हूँ।

तदनन्तर महामुनि प्रभुचने अपनी तपस्वाके प्रभावसे रेवती नक्षत्रको पुनः पहलेंकी ही भाँति चन्द्रमण्डलसे संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्रमें वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए कन्याका विधिपूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने

जामातासे कहा—'राजन्! कदाहो, मैं इस निवृत्तमें दहेजके रूपमें आपको क्या दूँ? मेरी उपस्का अप्रतिहत है। मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ।'

राजाने कहा—मुने! मेरा जन्म स्वयम्भुव मनुके वंशमें हुआ है। अतः मैं आपकी कृपासे ऐसा पुत्र चाहता हूँ, जो मन्वन्तरका स्वामी हो।

कवि बोले—राजन्! तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु टोकर सम्पूर्ण पृथ्वीका उपभोग करेगा और भूमिका स्वामी होगा।

तब राजा उस स्त्रीको साथ ले अपने नगरको चले गये। उनसे वेलातीके गर्भसे तेजस्का जन्म

हुआ, जो सब धर्मोंसे सम्पन्न और मनुष्योंसे ऊँचे थे। वे सब तात्त्विकोंके ज्ञाता और वेदविद्याके विचारद थे। उनके मन्वन्तरमें सुमेधा, भूपति, वैकुण्ठ और अभिजात—वे चार देवगण थे। इनमेंसे प्रत्येक गणमें चौदह-चौदह देवता थे। इन चारों देवगणोंके स्वामी विभु नामक इन्द्र थे, जिन्होंने सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इस पदको प्राप्त किया था। हिरण्यशोभा, वेदज्ञो, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महाभुनि तथा वेद-वेदज्ञोंके पारगामी महाभाग बसिष्ठ—ये सप्त स्वयं मन्वन्तरके स्वर्णि थे। अतन्वभु, महावीर्य, सुदण्ड्य तथा मरुतक आदि रैवत मनुके पुत्र थे।

—

आक्षुष मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! वह मैंने तुम्हें पाँचवें मन्वन्तरकी कथा सुनायी है। अब आक्षुष मनुके छठे मन्वन्तरका वृत्तान्त सुनो। त्रय्यन्! मे पूर्वजन्ममें भ्रष्टाजीके चमूसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इस जन्ममें भी उनका नाम आक्षुष ही हुआ। यद्यपि महात्मा अगमिन्द्रजी पाले भद्रने एक पुत्रको जन्म दिया, जो बहुत हो विद्वान्, पवित्र, पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला और स्मर्त्त था। उस पुत्रको गोदमें लेकर माता बारम्बार पुत्रकारती, प्यासे कुलाती और स्नेहयुक्त छातीसे चिपका लेती थी; किन्तु वह तो पूर्वजन्मकी बातोंकी स्मरण रखनेवाला था, अतः माताकी गोदमें पड़ा-पड़ा ईसने लगा। इसपर माता बोली—'बेटा! यह क्या? मैं तो डर गयी हूँ; तुम्हारे मुखपर यह हास्य कैसा? क्या तुम्हें असामयमें ही बोध हो गया? क्या तुम कोई सुप्त देख रहे हो?'

सामने जो यह चित्सी प्रदो है मुझे या जाना चाहती है। दूसरी और जातहारिणी मुझे चक्षुष लेनेकी तैयार है। वह जटूरमपाकसे खड़ी है। उधर तुम पुत्र-प्रेमके कारण अत्यन्त रोहकर मेरी ओर देखती, बारम्बार मुझे गुलाबी और छातीसे लगाती । तुम्हारे शरीरमें रोमाञ्च हो आता है। कसल-सोईके कारण तुम्हारे नेत्र आँसुओंसे भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हैसो आ गया। जैसे ये दोनों व्याधयल श्लिष हृदयसे मेरी ओर देखते हैं, वही प्रकार तुम भी स्वाधंको लेकर हो मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। अन्तर इतना ही है कि चित्सी और जातहारिणी तो मुझे अभी या जाना चाहती हैं और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होनेवाले उपभोगयोग्य फलकी कामना रखती हो।

माताने कहा—बेटा! मैं उपकारके लिये खड़ी, प्रेमके कारण ही तुम्हें छातीसे लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें असन्तुष्ट नहीं होती तो इसका

पुत्र बोला—नौ! क्या तुम नहीं देखती,

अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होनेवाले स्वार्थका मैंने परित्राग कर दिया।

यों कहकर वह बालकको वहाँ छोड़ प्रीतिका गृहसे बाहर निकल गयी। उसी समय जातहारिणीने उस शुद्धात्मा बालकको हड़प लिया और उसे ले जाकर राजा विक्रान्तकी पत्नीके शयन-गृहमें सुला दिया। फिर रानोंके नवजात पुत्रको ले जाकर दूसरेके धर्ममें रख दिया और उसके बालकको ले जाकर अपना प्रसन्न बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओंको बुलावेवाली वह क्रूर एकसी सोंपरे भरेके बालकको छा लिया करती थी। बालकोंके चुपड़े और भक्षणिका काम वह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रान्तने अपने घरमें आये हुए बालकको क्षत्रियार्थित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नताके साथ नामकरण-संस्कारकी विधि पूरी करके उसका नाम आनन्द रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब उसका तपस्वय्य संस्कार करते समय आचार्यने कहा—'बन्धु! पहले अपनी भक्ति पास जाकर उन्हें प्रणाम करो।' गुरुकी बात सुनकर बालक ईश पड़ा और बोला—'गुरुदेव! मैं किस माताको प्रणाम करूँ—जन्म देनेवाली अथवा पालन करनेवालीको? मैं राजा अनभिषेकके घरमें उनकी धर्मपत्नी विरिभद्रा देवीके गर्भसे उत्पन्न हुआ; किन्तु जातहारिणी मुझे उठा ले आयी और वहाँ हैमिनीके नाम छोड़कर उसके पुत्रकी मूर्त उठा ले गयी। फिर तब मैं विप्रवर घेनके गृहमें ले जाकर ठकने रख दिया और उनके पुत्रकी हड़गकर प्रक्षालन कर लिया। रानी हैमिनीका पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारोंके साथ पालित हो रहा है और मेरा शरीर आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञाका

पालन करना है; अतः बताइये, किस माताके पास प्रणाम करनेके लिये जाऊँ?

गुरु बोले—बेटा! वह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ। मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं आता। जोहने मेरी बुद्धि प्राप्त हो रही है।

आनन्दने कहा—ब्रह्मर्षि! संसारको ऐसी ही व्यवस्था है। इसमें चोहके लिये कहीं अवसर है। सोचिये तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बन्धु। जीव जन्म लेनेके बादसे ही भ्रुण्योक्त सम्बन्धी होता है, किन्तु मरते ही उसके सभी सम्बन्धी टूट जाते हैं। यहाँ भी विषयका बन्ध हुआ है और बन्धके साथ ही बन्धु-बान्धवोंसे सम्बन्ध तुच्छ गया है, उस देहका अन्त होते ही सारा सम्बन्ध टूट जाता है। इसीलिये मैं कहता हूँ, संसारमें रहनेवाले जीवका कोई भी बन्धु-बान्धव नहीं है। भला, कौन किसीके साथ रहा ही बन्धुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्ममें ही पाताई और दो पिता प्राप्त किये। फिर यदि दूसरी देह धारण करनेपर वे सम्बन्ध क्यों जो इसमें आश्रय ही क्या है। अतः अय में तपस्व्य कहैय्य। आप विराट नामक ग्राममें, इस गुरुके पुत्रको, जो वैत्र नामसे विख्यात है, वहाँ मुला लीजिये।

आनन्दको बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बन्धु बान्धवोंके साथ बड़े विस्मयमें पड़े और उसकी ओरसे धमला हटाकर उन्होंने उसे बन जानेकी अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र वैत्रको कुरूपकर इसे शय्य करनेके योग्य बनाया और बिल्के पुत्र-बुद्धिसे उसका पालन किया था, उस बालकको भी परमार्थार्थित सम्मान किया। आनन्द तपस्वय्यमें लगे थे। उन्हें तपस्व्य करते देख ब्रह्मर्षिने पूछा—'कथं! बताओ तो सही, किसदिने इतना कठोर तप करते हो?

आनन्दने कहा—भगवन्! मैं आत्मबुद्धिके लिये तपस्व्य कर रहा हूँ। बन्धनके हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं, उनके नाश हो जाय—यही इस तपस्याका उद्देश्य है।

ब्रह्माजी बोले—विराटके कर्म-भोगका अधिकार खीन हो जाता है, वही मुक्तिके योग्य होख है। जिसके पास कर्मोंका संचय है, वह नहीं। तुम तो सरस्राधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकते हो। तुम्हें छड़ा मनु होगा है; वसतो, अपने अधिकारका

पालन करो। तुम्हारे लिये तपस्व्यकी आवश्यकता नहीं है। मनुकी गर्भाशयका पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे।

ब्रह्माजीके यों कहनेपर परम बुद्धिमान् आनन्दने 'तपास्तु' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्यासे विरत होकर मनुका कार्य पूर्ण करनेके लिये चट्टीसे जल दिये। ब्रह्माजीने उन्हें तपस्यासे इतने समय बादुब नापसे सम्बोधित किया था, इसलिये वे ठगने नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा द्रुपदकी कन्या विदुष्यासे विवाह किया और उसके गर्भसे विदुष्यात पराक्रमी—अनेक पुत्र उत्पन्न किये। नाक्षत्र मन्वन्तरमें आर्ष, प्रसूत, धन्य, मृध्म और लेख—ये पाँच देवगण थे। इन सभी गर्भायें जाड-आड देवताओंका सनिवेश थे। सब देवता पञ्चभोवी एवं अमृतग्री थे। इन सबके स्वामी मनोजय नामक द्रुप थे, जिन्होंने सौ ब्रह्मोंका अनुष्ठान करके देवताओंका आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, इक्ष्वाकु, उक्ल, मधु, अत्रिनामा और सहिष्णु—ये सप्त सतीर्ष थे। ऋ, पू, और शतधुम आदि महास्वरो नरेश नाक्षत्र मनुके पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वीका रत्न किया। इस समय वैवस्वत नामके सातवें मनु राज्य करते हैं। उनके मन्वन्तरमें जो देवता आदि हुए हैं, उनका वर्णन सुनो।

~~~~~

वैवस्वत मन्वन्तरकी कक्षा तथा सावर्गिक मन्वन्तरका संक्षिप्त परिचय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा भगवान् सूर्यकी पत्नी हैं। उनके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ, जो विश्वकर्मा यस्तस्वी और अनेक विषयोंके ज्ञानमें परब्रह्म थे। विश्वकर्माके पुत्र होनेके कारण ही वे वैवस्वत कहलाये। जब भगवान् सूर्य संज्ञाकी ओर देखते तो वे अपने आँखें बंद कर लेती थीं। इससे वह होकर सूर्य

संज्ञासे वह निरुत्तर बचन कहा—'ओ गूर्ख! तू मुझे देखकर सदा नेत्रोंका संयोग करती (आँखें मूँद लेती) है। इसलिये तेरे गर्भसे ब्रह्माजनोंको संयम (शासन)—मैं रखनेवाला यम उत्पन्न होगा।'

यह सुनकर संज्ञादेवी भयसे व्याकुल हो उठीं। उनकी दृष्टि चञ्चल हो गयी। वह देख सूर्यने फिर कहा—'तूने इस समय मुझे देखकर

अपनी दृष्टि चञ्चल करी है, इसलिये चञ्चल लहरोंसे युक्त नदी तेरी कन्याके रूपमें उत्पन्न होगी। तदनन्तर पितृके शापसे संज्ञाने एक पुत्र और पुत्रीको जन्म दिया। पुत्रका नाम यम हुआ और पुत्री धमुना नामसे विश्वव्रत महानदी हुई। संज्ञा सूर्यके तेजको बड़े कष्टसे सहन करती थी। वह उसके लिये असह्य था। उसने सोचा—‘क्या कहूँ, कहाँ खाऊँ, कहाँ जानेसे मुझे शान्ति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझपर कुपित भी नहीं होंगे?’ इस तरह अनेक प्रकारसे विचार करके प्रजापतिकुम्भारों संज्ञाने पितृके घरका आश्रय लेना ही ठोकर समझा। वहाँ जानेके लिये उत्पन्न होकर उसने अपनी छायाको ही सूर्यदेवकी पत्नी बनाया और उससे कहा—‘तू इस घरमें रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान् सूर्यके प्रति भी उत्तम बर्ताव करना।’

यों कहकर संज्ञादेवी अपने पितृके घर चली गयीं। वहाँ उन्होंने लम्बा प्रजापतिका दर्शन किया, उन्होंने भी बड़े आदरके साथ पुत्रीका स्वागत-सत्कार किया। वे कुछ कालतक वहीं रहीं। इसके बाद पितृने उन्हें प्रेमायुर्वक सम्झाते हुए कहा—‘बेटी! तুম तीनों लोकके स्वामी भगवान् सूर्यकी पत्नी हो। अतः तुम्हें अधिक समयतक पितृके घरमें नहीं ठहरना चाहिये। अब तुम स्वामीके घर जाओ। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ।’

पितृके यों कहनेपर संज्ञाने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहाँसे चली गयीं। वे सूर्यके तेजसे बहुत डरती थीं और उनके तापका सामना करना नहीं चाहती थीं; इसलिये उत्तरकुर्मों जाकर घोड़ीके रूपमें रहने और तपस्या करने लगीं। उधर छायासंज्ञाको ही संज्ञा समझकर भगवान्

सूर्यने उससे दो पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छायासंज्ञा अपनी संतानोंको जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञाके पुत्र-पुत्रीको नहीं। मनु तो उसके इस बर्तावको सह लेते थे, किन्तु यमसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधमें आकर उसे मारनेके लिये सात उद्यमी, किन्तु फिर क्षमा-भावका आश्रय ले उसके शरीरपर लात नहीं लगायी। तब छायासंज्ञाने क्रुपित हो यमको शाप दिया—‘मैं तुम्हारे पिताको पसन्द हूँ, किन्तु तुम पर्वदाका उग्रह्वन करके मुझे मारनेके लिये लात उद्य रहे हो; इसलिये तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वीपर गिर पड़ेगा।’

माताका दिया हुआ शाप सुनकर यम भयसे व्याकुल हो उठे और अपने पितृके पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले—‘पिताजी! यह सब मैंने आश्वस्यकी बात है; ऐसा तो कभी किसीने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्रको शाप दे डाले। तुरंगी पुत्रोंके प्रति भी यत्नकर दुर्भाव नहीं होता।’ यमराजकी यह बात सुनकर भगवान् सूर्यने छायासंज्ञाको बुलाकर पूछा—‘संज्ञा कहाँ गयी?’ यह बोली—‘नाथ! मैं तो तो लम्बा प्रजापतिकी कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किये हैं।’ सूर्यने कई बार धुमा-फिराकर पूछा, किन्तु उसने सच्ची बात नहीं बतायी। तब सूर्यदेव उसे शाप देनेको उद्यत हुए, यह देख उसने सब बातें ठीक-ठीक बतल दीं। असली बातका पता लगनेपर भगवान् सूर्य विश्वकर्मणि घर गये। विश्वकर्मणि अपने घर पधारे हुए त्रिलोकपूजित सूर्यदेवका बड़ी भक्तिके साथ पूजन किया। फिर संज्ञाका पता पड़नेपर उन्होंने कहा—‘भगवान्! वह मेरे घरपर आयी अवश्य थी, किन्तु मैंने पुनः उसे

आपके ही वर भेज दिया।' तब सृष्टि समाधिस्थ होकर देखा, वह छोड़ोका रूप धारणकर उतरकर मेसमें उपस्था कर रही है। उसको उन्मुख एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामीकी आकृति सीम्य एवं शुभ हो आवे।' सूर्यको उसको उपस्थाका उद्देश्य रात हो गया; अतः उन्होंने निश्चयसे कहा—'आप मेरे तंजको छोटि बीजिये।' तब उन्होंने संवत्सररूप केकपाल सूर्यके नेत्रका डींटा दिया, उस समय देवताओंने तमकी बड़ी प्रशंसा की। उदयकर देवताओं और ऋषियोंने सधूर्ण त्रिभुवनके पुत्रांय भगवान् सूर्यके स्तवन आरम्भ किया—

देवा ऋषिः

नमस्ते प्रमत्तकपाय सानकपाय ते नमः ।
 यजुःस्वरूपकपाय साक्षां धामकते नमः ॥
 शार्ङ्गकपायभूताय निर्धृतत्वसे नमः ।
 रुद्रकप्योतिःस्त्रिलकप किमुद्रापायमात्मने ॥
 प्ररिद्राय वरेणाय परमै परमात्मने ।
 यपोऽखिलजगद्भाषिस्वरूपायमम्यूर्तसे ॥
 सजीकारणभूताय विद्राय प्रगद्येतसमम् ।
 नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशाम्बुसुखिने ॥
 भास्कराय नमस्तुभ्य तथा दिगकृते नमः ।
 सर्वरीहेतवे चैव संध्यान्दोतकाकृते नमः ॥

देवता बोले—भगवन्। ऋग्देवस्वरूप आपको नमस्कार है। सामवेदस्वरूप आपको प्रणम है। यजुर्वेदस्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही समस्त सामके अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञानके एजमात्र आधार एवं प्रत्यक्षमात्र नाश करनेवाले हैं, आपकी नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है। आप मन्त्रावने ही परम शुद्ध एवं निर्मलत्मा हैं, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान्, सर्वश्रेष्ठ, सबसे भर और साक्षात् परमात्मा हैं। आगका स्वरूप मम्यूर्ण

जगत्में व्यापक है। आप सबके आत्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्तिके कारण, ज्ञानका चिन्तन करनेवाले पुरुषोंके प्राण्य स्थान, सूर्यस्वरूप तथा प्रकाशात्मरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभकर विष्टार करनेवाले आपको नमस्कार है। दिगको सृष्टि करनेवाले आपको प्रणाम है। रात्रिके हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चंद्रमाकी सृष्टि भी आप ही करते हैं; आपको नमस्कार है।

तब सर्वोत्तर भगवन् जगद्गुरुभमता तथा।
 प्रमत्ताविद्वन्निर्गलं यद्वाण्डं सचराचरम् ॥
 त्वदंशुभिरेदं सृष्टं सर्वं संजायते शुचिं ।
 क्लिबते त्वत्करीः स्वर्माजलादीनां पवित्रता ॥
 होपद्मादिको धर्मो नोपकाराय जायते ।
 तत्तद् वायन संयोगि जगदेतत् त्वदंशुभिः ॥

भगवन्। आप ही यह सज्जूर्ण जगत् हैं। आपमें ही चराचर प्राणियोंसहित समस्त ब्रह्माण्ड जोकांठ है; अतएव ऋषींनोकरमें जब आप भजन करते हैं तो आपके साथ यह ब्रह्माण्ड भी धूमता है। आपको किरणोंका स्वर्ण पाकर ही नम्यं यजुर्वे पवित्र होती हैं। आपको किरणों ही अपने स्वर्णमे वत आदिकों पवित्र करती हैं। जबकि इस जगत्में आपको दिव्य रश्मियोंका संयोग नहीं होता, तबका होम-दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता।

अबस्ते सकला ह्येता यजुंश्चेतानि चान्यतः ।
 त्वत्कर्मणि च सामानि निष्पत्ति त्वदङ्गतः ॥
 ऋद्रयकस्वं जगत्ताव त्वमेव च यजुर्मयः ।
 यतः साममन्त्रश्चैव सतो नाथ त्वमेव च ॥
 त्वमेव कदाचो कर्षं परं चापरमेव च ।
 मृत्तोपूरस्तथा सृक्षपः स्थूलरूपस्तथा स्थितः ॥
 निमेषकाद्यादिभ्यः कालरूपः क्षयात्मकः ।

प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतन्त्रमनं कुरु ॥

ऋग्वेदकी ये सम्पूर्ण ऋचाएँ, दृष्टी और यजुर्वेदके ये सब मन्त्र तथा सामवेदकी सम्पूर्ण कृतिर्याँ आपके हो अर्द्धरे प्रकट होती हैं। अगच्छथ! आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं तथा आप ही सामवेदमय हैं। नाब! इस प्रकार आप त्रयीमय हैं—तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही सत्यके पक्ष और अक्षर रूप हैं। मूर्त, अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपोंमें आपकी ही स्थिति है। निमेष, माहा आदि भी कालके छोटे-छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षत्रात्मक (प्रतिष्ठित योद्धावत्) कालात्मक हैं। भगवन्! आप प्रकट होइये और अपनी इच्छासे ही अपने प्रथम तेजको ज्ञान नीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—देवताओं और देवाधिपतियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोरश्मि अधिनाशी भवान् सूर्यने विश्वकर्माके द्वारा अपने तेजको कर्म कर दिया। उनका जो ऋग्वेदमय तेज था, उससे पृथ्वीका निर्माण हुआ। यजुर्वेदमय तेजसे वायुलोककी उत्पत्ति हुई और सामवेदमय तेज ही स्वर्गलोकके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्माने सूर्यके तेजके सोलह भागोंमेंसे बँट्ट कर। छोट दिये और उनके द्वारा संकरजीका त्रिशूल, मायावन् विष्णुका चक्र, यमुनागणिके अर्धकर शङ्ख, अग्निकी शक्ति, कुबेरकी शिशिञ्ज तथा अन्यत्र देवता, पक्ष एवं विद्याधरोंके लिये धन्यकर अस्त्र तैल बनाये। भगवान् सूर्य स्वसे अपने तेजके सोलहवें भागको कारण करते हैं। तेज कम होनेके बाद वे अश्वका रूप धारण करके उत्तरकुण्ड नामक देशमें गये और वहाँ इन्होंने भोड़ोके रूपमें संज्ञाको देखा। उन्हें आते देख मंडाकी पराये पुरुषकी आशङ्का हुई, इसलिए वह अपने गृहयागकी मश

करती हुई सामनेकी ओरसे उनके सम्मुख गयीं; फिर वहाँ उनके मिलनेपर जल दोनोंकी नासिकाका संयोग हुआ। इसमें अक्षरूपधारिणी संज्ञाके मुखसे दो पुत्र प्रकट हुए, जो भासुव और दस नामसे प्रसिद्ध हुए। फिर धीरंपालके अनन्तर रेवन्ता नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो जाल, तलावार और कवच धारण किये, बाण और तराकससे सुसज्जित हो खेड़ेपर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था।

तत्पश्चात् भगवान् सूर्यने संज्ञाका अपने अनुपम स्वरूपका दर्शन करवाया। उनके इस रूपको देखकर संज्ञाकी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमयी पत्नी संज्ञाके साथ ही अपने निवास-स्थानपर आये। भगवान् सूर्यके जो प्रथम पुत्र थे, उनकी वैदिकता नामसे प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्रका नाम कम था। वे यज्ञके नामसे प्रसिद्ध थे। पिताने इनके साथसाथ अन्य इस प्रकार किया था—'भीड़े यमके वैश्य मांस लेकर पृथ्वीपर गिर चढ़ेंगे। फिर इन्का पैर छीक हो जायगा।' कम भर्मपर दृष्टि रखते थे और पित्र तथा शत्रुके प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्यने प्रजाओंके धर्माधर्मका कल देनेके लिये उन्हें कमचक्रके पदपर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिन्दपर्वतके बीचसे बहनेवाली नदी ही गच्छे। दोनों अधिनाकुम्भर देवताओंके बीच नियुक्त किये गये। रेवन्तको भी गुह्यलोका स्वामी बनाया गया। अब छायासंज्ञाके पुत्रोंकी जहाँ निर्बुक्ति हुई, उम्पका हस्त यमुना। उभासंज्ञाके ज्येष्ठ पुत्रका वर्ण (रूप-रंग) वैष्णवत यमुने ही समान था, अतः वे साक्षिक नामसे प्रसिद्ध हुए। वे ही आठवें मनु होंगे। उस समय जना बाल इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित रहेंगे। छायाके दूसरे पुत्र भर्तृक्षरको पिताने प्रहोके

पथ्यमें नियुक्त किया। तीसरी संतान त्रपती नामकी कन्या थी। उसने राजा संवरणको अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्रको जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए।

तैवस्वत मन्त्रनरमें आठ देवताओं के नाम हैं :
उनके नाम इस प्रकार हैं—अर्जुन, कृष्ण, बल,
साधु, विश्वेश्वर, महा, भृगु तथा अर्जुन। इनमें
आदिदेवता, मरुत तथा महादेव कथ्यमानोंके पुत्र
हैं। साधुगण, बलगण और विश्वेश्वरगण—वे धर्मके
पुत्र हैं। भृगुगण भृगुके और अर्जुनगण अर्जुनके
पुत्र हैं। महादेव, वह सब मार्ग मार्ग है।
भक्तिगण मन्त्रनरमें मन्त्र होके मन्त्र हैं।
भक्ति कहते हैं। इस मन्त्रनरमें जो देव हैं, उनका
नाम अर्जुन है। वे महादेव महादेवके भक्त हैं।
भृगु, भक्ति और वर्तमानमें जो देव होते हैं, उन
मन्त्रनरका एक सा ही मन्त्रनर चाहिये।

अब वर्तमान त्रिलोकीका वर्णन सुनो। भूलोक तो पद पृथ्वी है। अन्तरिक्षकी घ्राणिक या भुवलोक माना गया है और दिव्यलोकको स्वर्लोक कहते हैं। अधि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भस्कर, विश्वामित्र तथा वसुदेवि—ये ही इस मन्वन्तरके ऋषि हैं। इक्ष्वाकु, वृष, भृष्ट, शर्षपति, नरिष्मन्, नाभग, आरिष्ट, क्रकृष और पृथक्—ये नौ वैवस्वत मनुके पुत्र कहें गये हैं। इस प्रकार ये नौ तुषमे वह वैवस्वत मन्वन्तरका वर्णन किया है। उसका श्रवण और पाठ करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होता और महान् पुण्यका धामी होता है।

होष्टिके बोले—महामुने! आरने स्यामपुत्र
जादि साव भुओका नमै किम तया उने

मन्त्रार्थों में जो देवता, राजा और मुनि हुए थे, उनको भी बतलाना। इस कल्प में जो दूसरे सात मनु होंगे, उनका चरित्र तथा दीर्घायु तथा उनके मन्त्रार्थों में जो देवता आदि होनेवाले हैं, उनका भी वर्णन कीर्तित है।

[illegible]

सावर्णि मनुकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें देवी-माहात्म्य

प्रथमोऽध्यायः

मेधा ऋषिकी राजा सुरथ और समाधिकी भगवतीकी महिमा बताते हुए
मधु-कैटभ-बधका प्रसङ्ग सुनाना

तिनियोग

ॐ स्वस्तिहर्कार्य ॥

'ॐ हं' मार्कण्डेय उवाच ॥ १ ॥

प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता,
गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तचन्दिका जीवपु,
अम्बिकतत्वपु, ऋग्वेदः सम्प्रदायः, श्रीमद्भगवद्गीताके
प्रथमचरित्रजये तिनियोगः ॥

प्रथम चरित्रके ब्रह्म ऋषि, महाकाली देवता,
गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तचन्दिका जीवपु,
अम्बिकतत्व और ऋग्वेद सम्प्रदाय है। श्रीमद्भगवद्गीता
के प्रथमचरित्रके लिये प्रथम चरित्रके जपमें
तिनियोग किया जाता है।

स्वायं

छाह्मं चक्रगर्धपुत्रापत्नीपावकूलं भुवुषीं किम्
शङ्कं संदधतीं करिस्मिन्नयमं सर्वज्ञभूषणवत् ॥
चौलात्मवृत्तिमास्यपाददशकां मेधे महाकालिकां
धामलौत्सर्वापि ते इती कमलजो हनु मधु कैटभम् ॥

भगवान् त्रिभुक्के रसो जलेश मधु और
कैटभको भारनेके लिये अभिसम्पन्न ब्रह्मजीने
जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवीका
धैं सेवन करता हूँ। वे अपने दस हाथोंमें छाह्म,
चक्र, गदा, बाण, मनुष्य, परिभ, शूल, भुवुषिद,
भस्तक और शङ्ख धारण करती हैं। उनके तीन
नेत्र हैं। वे तमस्त अङ्गोंमें दिव्य आभूषणोंसे
विभूषित हैं। उनके शरीरकी कल्पित नीलवर्णिके
समान हैं तथा वे दस मुख और दस पैरोंसे
युक्त हैं। ॥

सावर्णिः सूर्यतपस्यो भो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ।
भिराजयत् तदुत्पीरं विस्तराद् गदतो यम ॥ २ ॥
महाबाधापुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः ।
स बभूव महाभगः सावर्णिस्तमथो रवेः ॥ ३ ॥
स्वार्णेधिवेऽन्धो पूर्वं चैववेत्तस्मृज्जवः ।
सुरकी नाम राजाभूत्सम्यग्ने क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥
तस्य धालयतः सम्पद् प्रजाः पुत्राभिजीरसात् ।
बभूवुः सत्रयी भूपाः कोलाधिप्यसिन्हात् ॥ ५ ॥
तस्य सैरध्वजपुत्रमग्निस्रक्लवण्डिनः ।
सूर्यसि स तैर्वृद्धे कोलाधिप्यसिभिर्जितः ॥ ६ ॥
ततः स्वपुरमायातो विजदेनाधिपेऽभवत् ।
आत्मजतः स महाभक्तस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ७ ॥

मार्कण्डेयजी बोले— ॥ १ ॥ सूर्यके पुत्र सावर्णि

जो भाउमें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी
कथा निम्नरूपमें कहता हूँ, सूर्य ॥ २ ॥ सूर्यकुम्भ
महाभाग सावर्णि भगवती महामायाके अगुग्रहमें
जिस प्रकार मन्वन्तरके स्वामी हुए, वही प्रसङ्ग
मुझमें है ॥ ३ ॥ पूर्वकालकी बात है, स्वार्णेधिव
मन्वन्तरमें सुरथ नामके एक राजा थे, जो चैत्रवर्षमें
उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमण्डलपर अधिकार
था ॥ ४ ॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी भाँति
धर्मपूर्वक यात्न करते थे; फिर भी उस समय
कोलाधिप्यसी नामके अग्नि उनके शत्रु हो

१. ॐ स्वस्तिहर्कार्य है।

२. 'कोलाधिप्यसी' यह किसी विशेष कुलके धर्मियों से रहा है। दक्षिणमें 'कोला' नामसे प्रसिद्ध है, यह प्राचीन
कालमें राजधानी थी। चित्त दक्षिणमें उत्तर-पश्चिम नामके देशों। विष्णुव किन्तु, वे 'कोलाधिप्यसी' कहलाते।

गये ॥ ५ ॥ राजा सुरधकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओंके साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामें कम थे नौ भी राजा सुरध बुद्धिमें उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तब वे युद्धभूमिसे अपने नगरको लौट आए और केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे (समूची पृथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा) किंतु वहीं भी उन प्रबल शत्रुओंने इस समय महाभय राजा सुरधपर आक्रमण कर दिया ॥ ७ ॥

अपार्थकीलिधिर्दुर्दुर्बलस्य दुरात्सर्पिः ।
कोशो घनं चापहतं तवापि स्वापुंर ततः ॥ ८ ॥
ततो मृगयाभ्याजेन इतस्त्रायः स भूषितः ।
एकाकी इष्यारुह्य जगाम गहनं खणम् ॥ ९ ॥
स तत्राभ्रममद्राक्षीत् द्विप्रवर्षस्य मेघतः ।
प्रशान्तश्चापवाक्कीर्णं मुनिशिष्योपगच्छेत्ततम् ॥ १० ॥
तस्यै वीक्षित्वा कालं च मुनिश्च तेन सङ्गतः ।
इतश्चैतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराभ्यम् ॥ ११ ॥
सोऽधिनयतश्च तत्र भगवत्कृष्टभेत्तरेः ।
मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् ॥ १२ ॥
यद्भूतस्यैरसद्वृत्तैर्धर्मैः धारयते न यः ।
न ज्ञानं स प्रधापो मे शूरहन्ता सदायदः ॥ १३ ॥
मम वैरिघ्नां यातः कान् भेदानुपपन्नपयते ।
ये भवानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ॥ १४ ॥
अनुवृत्तिं भुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्धमहीभूताम् ।
असाध्यव्ययशीलेस्तैः कुर्वीमः सन्ततं व्ययम् ॥ १५ ॥
संक्षितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गर्भयति ।
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तायामगम पाषाणिकः ॥ १६ ॥
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यसकं ददर्श सः ।
स पृष्टस्तेन कस्यै भी हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ १७ ॥
सशोक इय कस्मात्तुं दुर्मन इय त्वत्करो ।
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् ॥ १८ ॥

प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रजयावनरत्ने नृपम् ॥ १९ ॥

राजाका बल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, बलवान् एवं दुरात्मा मन्त्रियोंने वहाँ उनकी राजधानीमें भी राजकीय सेना और खजानेको वहाँसे हथिया लिया ॥ ८ ॥ सुरधका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे शिकार खेलनेके बहाने भोड़पर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने

जङ्गलमें चले गये ॥ ९ ॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिक्र आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव [अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर] परम शान्तप्रावसे रहते थे। मुनिके बहुत-से शिष्य उस वनकी शोभा चढ़ रहे थे ॥ १० ॥ वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठके आश्रमपर उधर उधर विचरते हुए कुछ कालतक वहाँ रहे ॥ ११ ॥ फिर भयतापसे आकृष्टचित्त होकर उस आश्रममें इस प्रकार चिन्ता करने लगे—

‘पूर्वकालमें मेरे पूर्वजोंने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पत्नी नहीं, मेरे दुराचारी भृत्यगण उसका धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा भद्रकी वर्षा करनेवाला और भूखोर था, वह मेरा प्रधान इन्तु अब सन्तुभक्ति अधीन होकर न जाने किन भोगोंके भोगता होगा ? जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पानेसे सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होंगे। उन अप्रत्यक्ष लोगोंके द्वारा सदा खर्च होने रहनेके कारण अत्यन्त कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खर्च हो जायगा।’ ये तथा और भी कई बातें राजा सुरज निरन्तर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने यहाँ बिप्रवर मेधाके आश्रमके निकट एक कैलाश देखे और उससे पूछा—‘भई! मैं कबन हो ? यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण है ? कुछ क्यों सोचो-सोच और अनमने-से दिखाना देते हो ?’ राजा भुरखका वह प्रेमपूर्ण कड़ा हुआ वचन सुनकर शैलने विनीत-भावसे उन्हें प्रणाम करके कहा— ॥२२—२९॥

वैश्य उवाच ॥ २० ॥

सम्यक्चिन्तय वैश्योऽहमुत्तमो धर्मीनो कुले ॥ २१ ॥
पुत्रदारिर्निस्तब्धः धनलोभादसाधुभिः ।
विहीनश्च धनेर्हीरः पुत्रैरादाय मे धनम् ॥ २२ ॥
वनमध्यगतो दुःखो निरस्तश्चापमयधुभिः ।
सोऽहं न केन पुत्रम् कुलत्पुत्रतत्त्वमिदम् ॥ २३ ॥
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दातां कात्र संस्मृतः ।
किं नु तेषां गृहे क्षेप्यक्षेप्यं किं नु साध्यतम् ॥ २४ ॥
कथं ते किं नु मदकुला दुर्धनाः किं नु मे सुखः ॥ २५ ॥
वैश्य उवाच— ॥ २० ॥ राजन् । मैं धर्मियोंके कुलमें उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है ॥ २१ ॥ मेरे दुर स्त्री-पुत्रोंने धनके लोभसे मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रसे वंचित हूँ। मेरे निवृत्तनीय यन्त्रुओंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुर्धन होकर मैं वनमें चला जाता हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातको नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंके, स्त्रीकी और स्वजनोंकी कुशल है या नहीं। इस समय मरने से कुशलसे रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है ? ॥ २२—२४ ॥ वे मेरे पुत्र कैसे हैं ? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं ? ॥ २५ ॥

राजोवाच ॥ २६ ॥

दीर्घिरस्तो धर्माकुलोः पुत्रदारविधिर्धर्मैः ॥ २७ ॥
तेषु किं भवतः स्नेहमनुवधाति मानसम् ॥ २८ ॥
राजाने पूजा— ॥ २६ ॥ जिन लोभी स्त्री-पुत्र आदिने धनके कारण तुम्हें घरसे निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्तमें इतना स्नेह क्यों है ? ॥ २७—२८ ॥

वैश्य उवाच ॥ २९ ॥

एवमेतदाया प्राज्ञ भवानसमदात्तं वचः ॥ ३० ॥
किं करोमि न कदापि मम निरुतां मनः ।
वैः संत्यज्य पितृस्नेहं क्षत्रकुलविराजितः ॥ ३१ ॥

पतिस्वजनहार्दं च हृदि संप्रेष्य मे वनः ।

किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि मूढमते ॥ ३२ ॥

यत्प्रेमप्रज्वलं चित्तं विगुणेष्वपि बध्नुषु ।

तेषां कृते मे निःशस्त्रे दीर्घमयं च काये ॥ ३३ ॥

करोमि किं यत्र धनस्तेष्वप्रीतिषु निवृत्तम् ॥ ३४ ॥

वैश्य बोला— ॥ २९ ॥ आप मेरे शिवयमे जो

पात कहते हैं, यह सब ठीक है ॥ ३० ॥ किंतु क्या

करूँ, मेरा मन निवृत्तता नहीं धरप करता।

जिन्होंने धनके लोभमें बड़कर पिताके प्रति स्नेह,

प्रीतिके प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनके प्रति अनुत्तमको

तिलाजलि से मुझे घरसे निकाल दिया है, उन्हींके

प्रति मेरे हृदयमें इतना स्नेह है। यहात्मे! गुन्हीन

अन्धुओंके प्रति भी जो मेरा निम्न इस प्रकार

प्रेमपात्र हो रहा है, यह क्या है—इस बाधके मैं

जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिये मैं संधी

साँझें से रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित

हो रहा है ॥ ३१—३३ ॥ अब लीलायमें प्रेम्का

सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन

विह्वल नहीं हो पाता, इसके लिये क्या करूँ ॥ ३४ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ ३५ ॥

तत्तस्मै संहिता विप्र तं मुनिं समुपस्थितम् ॥ ३५ ॥

समाधिनाम वैश्वेदसी स च पार्श्ववसतमः ।

काला तु तौ यथाचार्य यथाहं तेन संनिवम् ॥ ३६ ॥

उपविष्टौ कथाः काश्चिन्नक्तुर्लक्ष्यपार्श्वी ॥ ३८ ॥

'मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ ३५ ॥ अहम्!

तदन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ सुख और यह समाधि

नामक वैश्य दोनों साथ-साथ भेभा मुनिकी

सेवामें उपस्थित हुए और उनके साथ वृष्णोक्त

न्यायानुकूल विनयपूर्ण कथाएँ करने बैठे। तत्पश्चात्

वैश्य और राजाने कुछ कर्तालाप आगम्य

किया ॥ ३६—३८ ॥

उवाच ॥ ३९ ॥

धन्यस्त्वामहं प्रभुमिच्छाम्येकं घटस्व तत् ॥ ४० ॥

दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ।

ममत्वं नृपतन्वस्य रान्धाद्वेषस्त्रितेष्वपि ॥ ४१ ॥

जनश्रेष्ठिषु कलत्रस्य किमेतन्मुनिसत्तम ।

अथ न निकृत्तः^१ पुनर्दार्ढ्यैस्तथोन्मिदः ॥ ४२ ॥

स्वजनेन च संवत्सलेषु हार्दो तथाम्पति ।

हृदयेन सह्यं च द्वापयत्यस्तदुःखिनी ॥ ४३ ॥

दुहरोचेऽपि विषये ममत्वाकृष्टभाषसी ।

तत्किमेतन्महाभाम^२ यकोहो हासिनोऽपि ॥ ४४ ॥

ममास्य च भवत्वेन विवेकाध्यस्य मुहता ॥ ४५ ॥

राजाने कहा— ॥ ३९ ॥ भगवन्! मैं आपसे

एक घट पूछना चाहता हूँ, उसे बताइये ॥ ४० ॥

मेरा विप्र अपने अधीन न होनेके कारण वह घट

मेरे मनको बहुत दुःख देती है। मुनिश्रेष्ठ! जो

राज्य मेरे हाथसे चला गया है, उसमें और उसके

सम्पूर्ण अङ्गोंमें मेरी समता हो रहा है ॥ ४१ ॥ यह

जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है,

अज्ञानीकी भाँति मुझे उसके लिये दुःख होता है;

यह क्या है? अगर वह वैश्य भी घरसे अपमानित

होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्योंने

इसको छोड़ दिया है ॥ ४२ ॥ स्वजनें भी इसका

परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदयमें

उनके प्रति अत्यन्त स्नेह है। इस प्रकार यह तथा

मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं ॥ ४३ ॥ जिसमें प्रायः

दोष देखा गया है, उस विषयके लिये भी हमारे

मनमें ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है।

महाभाम! हम दोनों समझदार हैं; तो भी हममें

तो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेकशून्य

पुरुषकी भाँति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता

प्रत्यक्ष दिखायी देती है ॥ ४४-४५ ॥

अधिरुकाय ॥ ४६ ॥

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरी ॥ ४७ ॥
विषयस्य महाभाग योति रीति कृष्ण पृथक् ।
दिवान्धाः प्राणिनः कैश्चिद्राजान्धसन्ध्यापरे ॥ ४८ ॥
कैश्चिदिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ।
ज्ञानिनो मनुजाः सर्वे हि तु ते न हि केवलम् ॥ ४९ ॥
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे परुषक्षिप्पुणादयः ।
ज्ञाने च तन्मनुष्याणां धर्मेषां मृगपक्षिणाम् ॥ ५० ॥
मनुष्याणां च यतोऽस्य तुल्यमन्यतामोभयोः ।
ज्ञानेऽपि सति पर्येतान् कदाचान्धवचक्षुषु ॥ ५१ ॥
कदाचोद्भास्यतामोद्भास्योद्भास्यमाकाशे क्षुधा ।
मानुषा मनुजव्याघ्र सन्निभतायाः सुखम् प्रति ॥ ५२ ॥
लोभाद्व्यपुषकाराद्य न केनैतन् किं न पर्ययसि ।
तथापि समतावर्ते मोहगतौ निपतिततः ॥ ५३ ॥
महामायाप्राभावेण संसारविकृतिकारिणो ।
तत्रापि विस्मयः कार्यो योऽनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४ ॥
महामाया द्रोक्ष्यता तथा संमोह्यते जगत् ।
ज्ञानिनामपि चेत्तसि देवी भक्त्यती हि सा ॥ ५५ ॥

बलवत्कृष्ण मोह्याय महामाया प्रयच्छति ।
तथा विमुक्तते विषं जगद्देवधराधाम् ॥ ५६ ॥
सैव प्रसवा वरदा नृणां भवति मुक्तये ।
सा विद्वत् परम मुक्तैर्हेतुभूता सनातनी ॥ ५७ ॥
संसारव्याधेनुद्ध सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥
अपि बोले — ॥ ४९ ॥ महाभाग! विषयमार्गका
ज्ञान सब जीवोंको है ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार विषय
भी सबके लिये अलग-अलग हैं। कुछ प्राणी
दिनमें नहीं देखते और दूसरे रातमें ही नहीं
देखते ॥ ४८ ॥ तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन
और रात्रिमें भी बराबर ही देखते हैं। यह
लोक है कि मनुष्य समझदार होते हैं; किंतु केवल
वे ही ऐसे नहीं होते ॥ ४९ ॥ पक्षु-पक्षी और मृग
आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्योंकी
समझ भी वैसी ही होती है, जैसी उन मृग और
पक्षियोंकी होती है ॥ ५० ॥ तथा जैसी मनुष्योंकी
होती है, वैसी ही उन मृग-पक्षी आदिकी होती
है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनोंमें समान
ही हैं। समझ होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो,
वे स्वयं भूखसे पीड़ित होते हुए भी मोहवश
जन्तोंको चींचमें कितने नावसे अन्नके टुकड़े डाल
रहे हैं! भ्रष्टे! क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य
समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए
उपकारका बदला पानेके लिये पशुओंकी अभिलाषा
करते हैं? यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं
है, तथापि वे संसारकी स्थिति (जन्म-मरणकी
परम्परा) बनाये रखनेवाले भगवती महामायाके
प्रभावद्वारा ममत्त्वमय भँवरसे युक्त मोहके गहरे
गर्तमें गिराये जाते हैं। इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं
करना चाहिये। जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी
योगनिष्ठारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हींसे
यह जगत् मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया

१. 'गो'—कर्म वास्तविक। २. 'गो'—रक्षणार्थक। ३. कित्ते किसी प्रतिमं हमके नाद ही 'गोवात्र' है तथा 'गोवा' धनवासी। इस श्लोकार्थके सम्बन्ध—'स्वर्गमिदं वास्तव्यं विष्णोर्गुणैर्गोवात्र' ऐसा वास्तव है।

ग्रहाजीने जब तन दोनों भवानक असुरोंको अपने पास आया और भगवन्को सोया हुआ देखा तो एकप्रचित्र होकर उन्होंने भगवन् विष्णुको जाननेके लिये उनके नेत्रोंमें निवास करनेवालों योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया। जो इस विस्मयी आर्षभरी, जगत्को धारण करनेवालों, संसारका पक्षी और संहार करनेवालों तथा तेजस्वरूप भगवान् विष्णुकी शत्रुपक्ष शक्ति हैं, उन्होंने भगवती निद्रादेवीकी भगवत् प्रह्लाद स्तुति करने सगे ॥ ६४—७१ ॥

उद्गीता ॥ ४२ ॥

तं व्याह तं स्वधा तं हि तद्वत्पराः स्वर्गस्त्वय ॥ ७३ ॥
सुधा त्वयश्चरन्ति त्विमा माधुर्यमिव दिव्यम् ॥
अर्धमात्रास्त्वित्वा विन्वा दानुज्याप्यं विरोधतः ॥ ७४ ॥
त्वमेव सर्वम् आशिरी त्वं देवि जगन्नी परा ॥
त्वयैतद्व्याप्यते विश्वं त्वयैव त्वयुक्ते जगत् ॥ ७५ ॥
त्वयैव त्वयुक्ते देवि जगत्त्वयैव च सर्वदा ॥
विमुह्यं सृष्टिकृता त्वं स्थितिरुपा च पालने ॥ ७६ ॥
तथा सौन्दर्यकृता जगत्सोऽस्य जगन्मये ॥
महाविद्या महाभावा महाभेदा महास्मृतिः ॥ ७७ ॥
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥
प्राकृतिसत्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभायिनी ॥ ७८ ॥
कात्तरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च चारुणा ॥
तं श्रीस्वामीश्वरी त्वं श्रीस्त्वं सृष्टिर्बोधलक्षणम् ॥ ७९ ॥
तज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं ज्ञानितः ज्ञानित्वेव च ॥
खड्गिनी शूलिनी योग गन्धिनी चक्रिणी तथा ॥ ८० ॥
शङ्खिनी चापिनी माणभुशुण्डीपरिधायुषा ॥
सौम्या सौम्यताराशेषसौम्येभ्यस्तत्तिसुन्दरी ॥ ८१ ॥
परापराणां परमा त्वयैव परमेश्वरी ॥
यस्य किञ्चित्कजिद्रुस्तु मदसद्गुणिलक्षणिके ॥ ८२ ॥
तस्य सर्वस्य च शक्तिः स्वत्वं किं त्वुममे तदा ॥
यया तस्य जगत्प्रह्ला जगत्परात्वं यो जगत् ॥ ८३ ॥

खेडि निद्रावर्ण नीलः कस्तुरां स्त्रीतुमिहेष्टः ॥
विष्णुः शरीरग्रहणमहम्भेष्टान एव च ॥ ८४ ॥
खड्गिनी पर्वतजम्बूकः खड्गुं शक्तिमान् भवेत् ॥
स्वस्मिन् प्रथमैः स्वैरुदारदेवि संस्तुता ॥ ८५ ॥
मोहवती दुःखार्थावसूरी मधुकैटभी ॥
प्रवीणं च जगत्स्वामी श्रीयत्तापयुक्ते लव ॥ ८६ ॥
खेडि चित्तमप्यस्य हनुमेती महासुरी ॥ ८७ ॥
ग्रहाजीने कहा— ॥ ७३ ॥ देवि! तुम्हीं व्याह, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं तद्वत्परा हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य असुर प्रजापति अकार, उकार, मकार—इन तीन मात्राओंके रूपमें तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा विश्व अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवि! तुम्हीं संध्या, छाविनी तथा परम बननी हैं। देवि! तुम्हीं इस विश्व खड्गाण्डकी धारण भरती हो। तुमसे ही इस जगदकी सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होता है और सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको अपना घास बना लेती हो। जगन्मयी देवि! इन जगत्को उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके समय संहार रूप धारण करनेवाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महाभावा, महाभेदा, महास्मृति, महामोह-रूपा, महामोह और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। जगत्का कालात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ह्रीं और तुम्हीं ओम्स्वरूपा तुष्टि हो। लज्जा, पुष्टि, शक्ति और खड्ग भी तुम्हीं हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, योगरूपा तथा गदा, चक्र, शङ्ख और

धनुष धारण करनेवाली हो। काय, भुशुण्डी और
परिध—ये पाँच तुम्हारे असुर हैं। तुम सैन्य और
सौम्यतर हो—इतना हो नहीं, बितने भी सौम्य एवं
सुन्दर वदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम आसक्तिक
मुट्ठों हो। पर और ऊपर—स्वर्ग पर भूदेवता
परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी
मत्—असात्त्विक भी कुछ नस्तु है और उन सबकी
जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारा
स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत्की सृष्टि,
पालन और रक्षण करते हैं, उन भगवान् को भी जब
तुमने निहाके अधोल कर दिया है तो तुम्हारा स्तुति
करनेमें वहाँ कौन समर्थ हो सकता है। भुक्तों,
भगवान् शंकरों तथा भगवान् विष्णुओं भी तुमने
ही शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी स्तुति
करनेकी शक्ति किसमें है। ऐवि! तुम जो अपने इन
ठकार ब्रह्मर्षि हैं ब्रह्मर्षि हो। ये जो दोनों दुर्ग
असुर मधु और कैटभ हैं, इनकी मोक्षमें ब्रह्म दो
श्रीर जगदीश्वर भगवान् विष्णुको तैयार ही जन्त दो।
साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान् असुरोंको धर
ब्रह्मर्षि बुद्धि उत्पन्न कर दो ॥ ४३—८७ ॥

अधिराज ॥ ८८ ॥

एवं स्तुता तवा देवी तामसी तत्र वैधवा ॥ ८९ ॥
विष्णोः प्रजोधनार्थं निन्दन् मधुकैटभीः।
भेत्तात्मनासिकाबाहुद्वयेभ्यस्तमोरसः ॥ ९० ॥
निर्गन्ध इति तस्य ब्रह्मणोऽव्यक्तजननः।
उतस्त्री च सगन्धाद्यस्तस्य भुक्तो जगदीश्वरः ॥ ९१ ॥
एकाग्रदेहिज्ञयनागतः स दहमे च त्वे।
मधुकैटभी दुरात्मानवर्तित्वीर्यधस्तम्वी ॥ ९२ ॥
क्रोधरक्तक्षणात्तु सदाशं जमितेष्टमी।
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधं भगवान् हरिः ॥ ९३ ॥
षष्ठ्यर्धमहस्त्राणि बाहुप्रहरणो विभुः।
तावद्व्यतिश्लोन्मयी महापापाविमोहितौ ॥ ९४ ॥

ठकारवन्ती वरोऽस्मान्मनो विपत्तमिति केहावम् ॥ ९५ ॥

अधिराजो है— ॥ ८८ ॥ राजन्! जब ब्रह्मजीने
वहाँ मधु और कैटभको मारनेके उद्देश्यसे भगवान्
विष्णुको जगत्के लिये तमोगुणको अधिष्ठात्री
देवी बोधन्यायी इस प्रकार स्तुति की, तब वे
भगवान् के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और
कक्षस्थलमें निकलकर अव्यक्तवन्मा ब्रह्मजीकी
दृष्टिके समक्ष खड़ा हो गयो। योगविज्ञानसे मुक्त

होनेवा जगत्के स्वामी भगवान् जनार्दन उस
एकाग्रवक्त्रके कलमें शेषभागकी शण्यासे जाग उठे।
फिर उन्होंने उन दोनों असुरोंको देखा। वे दुरात्मा
मधु और कैटभ अत्यन्त घलवान् तथा पराक्रमी थे
और क्रोधसे लाल ज्यों किये ब्रह्मजीको खा
जानेके लिये उद्योग कर रहे थे। तब भगवान्
ग्रीहरिने ठठकर उन दोनोंके साथ पाँच हजार
ज्योंतक केवल बह्मवृद्ध किया। वे दोनों भी
अत्यन्त बलके कारण उन्नत हो रहे थे। इधर

महामाया ने भी उन्हें मोहमें डाल रखा था, इसलिये वे भगवान् विष्णुसे कहने लगे—'हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हैं; तुम हमलोगोंसे कोई कर माँगो' ॥ ८९—९५ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ९६ ॥

भवेतामद्य मे तुष्टौ मय पश्यामुभाक्थि ॥ ९७ ॥
किमन्येन घरेणात्र एतावद्विष्टं मृतं मम ॥ ९८ ॥
श्रीभगवान् बोले— ॥ ९६ ॥ यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो मैं भी मेरे हाथसे मरे जाओ। यक्ष, इतना-सा हो मैंने कर माँगा है। यहाँ दूसरे किसी घरसे क्या लेना है ॥ ९७—९८ ॥

अभित्थार ॥ ९९ ॥

वक्षिताभ्यामिति तदा सर्वान्घोषवर्धं कथम् ॥ १०० ॥
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कथमेवमेव ॥
आद्यां जहि न पत्रेयीं सलिलेन परिप्लुता ॥ १०१ ॥
अथि कइते ई— ॥ ९९ ॥ इस प्रकार धोखेमें आ जानेपर जब उन्होंने सम्पूर्ण जलमें जल—जल देखा तब कमलगगन भगवान्से कहा—'जहाँ पृथ्वी जलमें डूबी हुई न हो—जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा मय करो' ॥ १००—१०१ ॥

अभित्थार ॥ १०२ ॥

तद्येत्मुक्त्वा भवमता शङ्खचक्रगदाभूताः
कृत्वा वक्षेता वै चित्रेन जघने शिखी तथैः ॥ १०३ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वर्गाधिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये मधुकैटभनामो नव प्रश्नोऽध्यायः ॥ १ ॥

तथाप १४, अर्द्धशतीकाः २४, श्लोकाः ६६, एकम् ॥ १०४ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें स्वर्गाधिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तमें देवीमहात्म्यमें

'मधु-कैटभ-नाम' नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

एकमेव समुत्पन्नं ब्रह्मणा संस्तुतं स्वयम् ॥

ब्रह्मण्यदेव्यास्तु भूयः नृण्युक्तपिते ॥ ऐ० उ० ॥ १०४ ॥

अधिकइतेई— ॥ १०६ ॥ तब 'तथास्तु' कहकर सह, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्ने उन दोनोंके मस्तक अपनी जाँघपर रखकर चक्रसे काट

डाले। इस प्रकार ये देवी महागामा ब्रह्माजीकी स्तुति करनेपर स्वयं प्रकट हुई थीं। अथ पुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन करना है, सुनी ॥ १०३—१०४ ॥

इत्थं निराप्य देवानां वचांसि मधुसूदनः ।
 चकान् कौरवं शम्भुं धुकुटीकुटिलाचमै ॥ ९ ॥
 ततोऽतिरूपमपूर्णस्य चक्रिणो वदन्वसतः ।
 निष्क्राम महतेजो बह्वजः शंकरस्य च ॥ १० ॥
 अन्येषां चैव देवानां इन्द्रादीनां शरीरतः ।
 निगते सुमहतेजस्तदीयसं समाचकत ॥ ११ ॥
 अतीव तेजसः कुटं व्यसनानिष्य चर्कतम् ।
 ददशुस्ते सुरास्तत्र प्वालाप्यमादिगन्तवम् ॥ १२ ॥
 अतुलं तत्र ततेजः सर्वदेवशरीरजम् ।
 एकस्य तदभुन्वारी व्यामलोकप्रथं गीत्वा ॥ १३ ॥
 यदभुञ्जाम्यहं तेजसोऽपराजयं तन्मुखात् ।
 घाम्येन चाभवन् केऽत्र यद्वहो विष्णुतेजसा ॥ १४ ॥
 सीप्येन स्तनयोर्धुग्मे मयं चैत्रेण चाभवत् ।
 चासुणो च जह्वोक्तं पितृव्यस्तेजसा भुवं ॥ १५ ॥
 ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदद्भुतल्लोकस्तेजसा ।
 वसूनां च करारुत्स्यः कीर्तयेत्तु च नाभिका ॥ १६ ॥
 तस्यास्तु दन्तः सम्भृताः प्राञ्चपाद्येन तेजसा ।
 नयनत्रितयं जज्ञे तच्छ पावकस्तेजसा ॥ १७ ॥
 भुवौ च शंखयोस्तेजः शयनार्धविमस्य च ।

अन्येषां चैव देवानां सम्प्रवृत्तोजसां गीत्वा ॥ १८ ॥

इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान् विष्णु और शिवने दैत्योंपर बड़ा क्रोध किया। उनकी चर्हें तन गयीं और मुँह टेढ़ हो गया ॥ ९ ॥ तब अत्यन्त कोपमें धरे हुए आकाशपति श्रीविष्णुके मुखसे एक महान् तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार व्यास शंकर तथा इन्द्र आदि अन्य-४ देवताओंके शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकल। वह सब मिलाकर एक ही गन्ध ॥ १०-११ ॥ महान् तेजका ७७ ॥ आन्वत्पान पर्यंत सा जान पड़ा। देवताओंने देखा, यहाँ उसकी ज्वालाएँ सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त हो रही थीं ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण देवताओंके शरीरसे प्रकट ७८ ॥ उस तेजकी कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होनेपर यह एक नरिके रूपमें परिणत हो गया और अपने प्रकाशसे तीनों लोकोंमें व्याप्त जान पड़ा ॥ १३ ॥ भगवान् शंकरका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ। यमराजके तेजसे उसके निरमें बाल निकल आये। श्रीविष्णुभगवान्के तेजसे उसकी भुजाएँ उत्पन्न हुईं ॥ १४ ॥ चन्द्रमाके

तेजसे दोनों स्तनोंका और इन्द्रके तेजसे मध्यभाग (वर्ध्यादेश) का प्रादुर्भाव हुआ। वरुणके तेजसे सहा और पिङ्गले तथा पृथ्वीके तेजसे निम्नवर्धन प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ ब्रह्मके तेजसे दोनों चरण और सूर्यके तेजसे टनके अंगुलियाँ हुईं। वसुओंके तेजसे हथ्योंकी अंगुलियाँ और कुम्भरके तेजसे चरित्र प्रकट हुईं ॥ १६ ॥ उस देवीके दक्षिण प्रजापतिके तेजसे और तीनों नेत्र आँगनके तेजसे प्रकट हुए थे ॥ १७ ॥ उसकी बाँहिं संव्याके और कमर बायुके तेजसे उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यत्र देवताओंके तेजसे भी उस कल्पानमयी वैचीक। आविर्भाव हुआ ॥ १८ ॥ ततः समस्तदेवानां तेजोव्यतिस्फुटवाच्च। नां विलोक्य मुने प्राप्नुवता महिचार्दिताः ॥ १९ ॥ शूलं शूलादिनिष्कम्प ददौ तस्य पित्रकभूम्ह। भक्तं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पद्ये स्वकलतः ॥ २० ॥ शङ्खं च यरुणाः शक्तिं ददौ तस्य इन्द्रात्मनः। भारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तलेषुही ॥ २१ ॥ वज्रभिन्नः समुत्पद्ये कुलिसावमरादिभ्यः। ददौ तस्य सहस्रहस्तो घण्टादीरमलाद् गजम् ॥ २२ ॥ कालदण्डाक्षभौ दण्डं दादौ तस्म्युपतिर्ददौ। प्रजापतिः शङ्खमालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् ॥ २३ ॥ समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः। कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्मात्तमे च निर्मलम् ॥ २४ ॥ क्षीतोदक्षामलं हारमञ्जरं च तद्याम्बरे। चूडामणिं तथा दिवं कुम्भले कटकानि च ॥ २५ ॥ अर्धघञ्जं तथा शुभ्रं कैशूरान् सर्वबाहुषु। नूपुरी विमली तद्वद् शिबेयकमनुत्तमम् ॥ २६ ॥ अङ्गुलीयकाराब्जानि समस्तास्वदुर्लभा च। विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चातिनिर्घलम् ॥ २७ ॥ अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशकम्। अम्लान्कङ्कुजां मालां शिरस्पुंसि चापणम् ॥ २८ ॥

अहजलघिस्तस्यै षड्भुजं चातिशोभनम्। हिमवान् कक्षं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ २९ ॥ दक्षवसुन् सुरा वानपात्रं धनाधिपः। शोषश्च सर्वनागेशो महामणिकधूषितम् ॥ ३० ॥ नागहारं ददौ तस्यै धने यः पुष्टिवीधियाम्। ज्वैरपि सुदौघी भूषणीगधुक्षेस्तथा ॥ ३१ ॥ सम्पान्तिता नक्तोच्चैः सहस्रहस्तं च्छुर्यद्भुतः। तस्य चन्देन घोरेण कुत्समापूर्तिं नभः ॥ ३२ ॥ अन्वायताविम्बुला प्रतिज्ञादो महानभूत्। चुक्षुः सक्ता स्नेहः समुद्रश्च कक्षिणे ॥ ३३ ॥ यज्जाल वसुधा चैतुः सकलाश्च महीभराः। कथंति देवाश्च मुदा तमूचुः सिद्धिवाङ्मनैः ॥ ३४ ॥ गुरुमुद्गन्वतोऽपि भक्तिमन्त्रात्मभूतैः।

तदनन्तर सभस्त देवताओंके तेजःपुञ्जसे प्रकट हुई देवोंको देखकर महिषासुरके सलाये हुए देवता बहुत चक्कर खाए हुए ॥ २९ ॥ पिनाकधारी भगवान् शङ्करने अपने शूलसे एक शूल निकालकर उन्हें दिया; फिर भगवान् विष्णुने भी अपने मल्लसे चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया ॥ २० ॥ बरुणने भी शङ्ख भेंट किया, अग्निने उन्हें शक्ति दी और बायुने धनुष तथा बाणसे भरे हुए दो तरकर प्रदान किये ॥ २१ ॥ सहस्र नेत्रोंवाले देवराव इन्द्रने अपने वज्रसे वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथीसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया ॥ २२ ॥ यमराजने कालदण्डसे दण्ड, बरुणने पाश प्रजापतिने स्पष्टिकाक्षकी माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु भेंट किया ॥ २३ ॥ सूर्यने देवीके सभस्त रोम-कूपोंमें अपनी किरणोंका तेज भर दिया। कलसे उन्हें चमकते हुईं डाल और तलवार दी ॥ २४ ॥ क्षीरममुद्रने खज्जल हार तथा कभी जोर न हानेवाले दो दिव्य चक्र भेंट किये। साथ

१. कई प्रतिपादनों के उक्त उक्त 'उक्तो देवा द्युस्तस्यै स्वानि स्वाव्यदुर्लभानि च। ऊर्ध्वजगधभ्युत्पन्नैर्ययनो ते चरैमिणः।' इत्यादि पाठ आशङ्क्य है। २. प०—उ। ३. प०—उ। ४. पा०—नस्यै धीः। ५. पा०—वाहवान्।

ही उन्होंने दिव्य षड्भारणे, दो कुम्हल, कहे, उज्ज्वल अर्धचन्द्र, सब बाहुओंके लिये केंद्र, दोनों चरणोंके लिये निर्मल नूपर, गलेको सुन्दर हँसली और सब अंगुलियोंमें पहननेके लिये रत्नोंकी बनी अँगुलियों भी दीं। विश्वकर्मणि उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा भेंट किया ॥ २५—२७ ॥ साथ ही अनेक प्रकारके अन्न और अभेष्य कवच दिये; इनके लिये मस्तक और वक्षःस्थलपर धारण करनेके लिये कभी न कुम्हलानेवाले कमलोंकी मालाएँ दीं ॥ २८ ॥ कलाधिने उनके सुन्दर कमलका फूल भेंट किया। विष्णुसन्ने सखाओंके लिये सिंह तथा भीति भौतिके रत्न समर्पित किये ॥ २९ ॥ भगवत्पुत्र कुवेरने प्रभुसे भग्न कनकत दिया तथा सम्पूर्ण नगोंके राजा सेपने, जो इस पृथ्वीको धारण करते हैं, उनके बहुभूत भणियोंसे विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी आभूषण और अन्न-सम्य देकर देवीका सम्मान किया। तत्पश्चात् उन्होंने बारम्बार आह्वासपूर्वक उज्ज्वलसे गर्जना की। उनके भवकर नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा ॥ ३०—३२ ॥ देवीका वह अत्यन्त उल्लसदरसे किया हुआ भिहनाद कहीं समा न सका, आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्वमें हलचल पन गयी और समुद्र कँप उठे ॥ ३३ ॥ पृथ्वी झीलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नहृदये राग सिंहाहिनी भवानीसे कहा—'देवि। तुम्हारी जय ॥' ॥ ३४ ॥ साथ ही महर्षियोंने भक्तिभावसे यिनम्र होकर उमका स्तवन किया।

दृष्ट्वा समस्त संक्षुब्ध ईत्येवममरारयः ॥ ३५ ॥

सन्दर्शयित्वास्तौ यास्तौ समुत्तम्बुदययुधः ।
अतः किमेतदिति ह्योधादभाष्य मंहिषासुरः ॥ ३६ ॥
अभ्यक्षयत न शब्दप्रशेषैरसूचितः ।
स ददर्श तत्वं देवीं व्यातलीकृत्य त्विषा ॥ ३७ ॥
पदाक्षयन्त्या नतभुवं किरीटोर्ध्विच्छताम्बराम् ।
क्षोभितशेषकतारु धनुर्गानिःस्यनेन ताम् ॥ ३८ ॥
द्विषं भुजस्दलेण सपत्नम् व्याप्य संस्थिताम् ।
ततः प्रवृत्ते युद्धं तथा देव्या मुग्धिवाम् ॥ ३९ ॥
शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैर्गदीशितदिगन्तरम् ।
महिषासुरसेनापीडितभुराक्षो महासुरः ॥ ४० ॥
मुमुधे क्षाम्यश्चान्यैश्चानुरूपकलाभितः ।
श्वाश्वयुद्धैः बहुभिरुदगाक्षी महासुरः ॥ ४१ ॥
अयुक्तकसूत्रात् च बहुलेण मद्गहनः ।
पक्षाश्वभिश्च नियुन्रसिलोपा महासुरः ॥ ४२ ॥
अयुताक्षं शतैः बहुभिर्बाकलो मुमुधे रणे ।
नजवानिसहस्रीवरैर्नैः परिवारितः ॥ ४३ ॥
युते रथान् कोट्य च युद्धे तस्मिन्मुध्यत ।
विह्वलाक्षैः सुतनां च पक्षाश्वभिरभायुतैः ॥ ४४ ॥
मुमुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः ।
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागद्वैर्धुताः ॥ ४५ ॥
मुमुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः ।
कोटिकोटिस्तुतैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ ४६ ॥
हयानां च युते युद्धे तत्राभून्महिषासुरः ।
तोपीभिर्द्वैधैश्च शक्तिभिर्मूसलेस्तथा ॥ ४७ ॥
मुमुधुः संयुगे देव्या पक्षीः पक्षुपट्टिरीः ।
केचिच्च चित्रिपुः सक्तीः केचित्पाशास्तथ्यपरे ॥ ४८ ॥
देवीं खड्गग्रहस्तु ते तां हन्तुं प्रयत्नतः ।
स्रष्टि देवीं ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका ॥ ४९ ॥
स्त्रीसकैव चण्डिकादेव निजशस्त्रास्त्रवर्णिनी ।
अन्ययस्तानना देवी सूचयानां सुर्विभिः ॥ ५० ॥
मुनोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि जेश्वरी ।

१. पक्ष—कैलसपर्वतः । २. विह्वी—विह्वी उड़ने इत्यनेन 'कृतः' शब्दसे रथानां च युते महासुरादयः । मुमुधे संयुगे तत्र तद्विद्धः परिवारितः । इत्यादि अनेक वचन हैं।

सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभप्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाको कवच अर्द्धसे सुसज्जित कर, हाथोंमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गये। उस समय महिषासुरने बड़े क्रोधमें आकर कहा: 'आः! यह क्या हो रहा है।' फिर वह सम्पूर्ण असुरोंसे घिरकर तम सिंहनादकी ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवोंको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित कर रही थीं ॥ ३५—३७ ॥ उनके चरणोंके धारसे पृथ्वी दबो जा रही थी। मयके मुकुटसे आकाशमें रेखा-सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुषकी टङ्गासे सप्तों पातालोंको क्षुब्ध किये देती थीं ॥ ३८ ॥ देवी अपनी हजारों भुजाओंसे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करके खड़ी थीं। तदनन्तर उनके साथ दैत्योंका युद्ध छिड़ गया ॥ ३९ ॥ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारसे सम्पूर्ण

दिशाएँ उन्हासित होने लगीं। पिशुर नामक महान

असुर महिषासुरका संतानावक था ॥ ४० ॥ वह देवोंके साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्योंकी चतुरङ्गिणों सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। साठ हजार रथियोंके साथ आकर उदय नामक महादैत्यने लोहा लिया ॥ ४१ ॥ एक करोड़ रथियोंका साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिम्मेके रोएँ तलवारके समान तीखे थे, वह असिलोमा नामका महादैत्य पाँच करोड़ रथी सैनिकोंसहित युद्धमें आ खड़ा ॥ ४२ ॥ साठ लाख रथियोंसे घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमिमें सड़ने लगा ॥ ४३ ॥ 'परिवारित' नामक राक्षस हाथीसवार और घुड़सवारोंके अनेक दलों तथा एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने लगा। विजाल नामक दैत्य पाँच अरब रथियोंसे घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहाँ देवीके साथ युद्ध करने लगे। नव महिषासुर तरु रणभूमिमें कोटि कोटि सङ्घन रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवीके साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, नुसल, खड्ग, पशु और पट्टिश आदि अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्योंने उनपर शक्तिका प्रहार किया, कुछ लोगोंने बाण फेंके ॥ ४४—४८ ॥ तथा कुछ दूसरे दैत्योंने खड्गप्रहार करके देवीको घार डालनेका उद्योग किया। देवीने भी क्रोधमें भरकर खेल-खेलमें ही अपने अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षा करके दैत्योंके वे सम्स्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुखपर परिश्रम या शकलटका रंजनात्र भी चिह्न नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे पणवती परमेधरी दैत्योंके शरीरोंपर अस्त्र शस्त्रोंको वर्षा करती रहीं।

महोत्सवमें कितने ही गण मृदङ्ग बजा रहे थे। तदनन्तर देवीने त्रिशूलसे, गदासे, शक्तिकी कर्छीसे और खड्ग आदिसे सैकड़ों महादैत्योंका संहार कर डाला। कितनोंको घंटेके भयङ्कर गहसे मुच्छिन्न करके भार गिराया ॥ ५५-५६ ॥ खुदरे दैत्योंको बाशसे बाँधकर भारीपर मसोटा : कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवारकी मारसे से-रो टुकड़े हो गये ॥ ५७ ॥ कितने ही गदाकी चोटसे घायल हो भारीपर सी गये। कितने ही मूसलका मारसे अत्यन्त आहत होकर रक्त ममन करने लगे। कुछ दैत्य शूलसे छाती फट जानेके कारण पृथ्वीपर डेर हो गये। उस रणक्षेत्रमें बाणसमूहोंकी वृष्टिसे कितने ही असुरोंकी कम्मर टूट गयी ॥ ५८-५९ ॥ बालकी तरङ्ग छप्पटनेवाले देवपीडक दैत्यगण अपने प्राणोंसे हाथ धोने लगे : किन्हींकी अहि छिन्न-भिन्न हो गयीं, कितनोंको गर्दन कट गयीं। कितने ही दैत्योंके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे। कुछ लोगोंने सरों मध्यभागमें ही विद्रोण हो गये। कितने ही महादैत्य जड़ों फट जानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े। कितनोंको ही देवीने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्रवली करके ही धुन्धुकीमें चोर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ आते और केवल

बुद्धके ही स्वयं अच्छे-अच्छे हथियार हाथमें ले देवीके साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कवच्य बुद्धके बावोंको लवपर काबते थे ॥ ६०-६३ ॥ कितने ही बिना सिरके भद्र राधोंमें खड्ग, शक्ति और शक्ति इनमे दीड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादैत्य उहते ! उहरो ! ! यह कहते हुए देवीको बुद्धके लिये ललकाते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँकी धरती देवीके गिराये हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरोंकी लाशोंसे देखी पट गयी थी कि वहाँ घस-ग-फिरना असम्भव हो गया था ॥ ६४-६५ ॥ दैत्योंकी सेनामें हथी, घोड़े और असुरोंके सरीरोंसे इतनी अधिक मात्रामें रक्तसत हुआ था कि बोझों ही दैत्यों वहाँ खूबकी कड़ी-बड़ी गहिराई करने लगी ॥ ६६ ॥ कदाचकने असुरोंको विछात संतको क्षमभरमें यह कर दिया—ठीक उग्री तरह, जैसे वृष और काठके भारी डेरकी भाग कुछ ही क्षणोंमें भस्म कर देती है ॥ ६७ ॥ और जब मिंद भी गर्दनके कासोंको हिला-हिलाकर और-जोरसे गर्जन करता हुआ दैत्योंके सरीरोंसे भागे उनके प्राण चुने लेता था ॥ ६८ ॥ वहाँ दैवीके गर्जनों भी उन महादैत्योंके साथ ऐसा बुद्ध किंथा, जिससे देवतागण उनपर आकाशसे फूल बरसाने लगे और उन सबसे बहुत सन्तुष्ट हुए ॥ ६९ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्कन्दे देवीमहात्म्ये कलिपादुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥

उपपन्न १. मूलोक्तः ६८. एवम् ६९. एवमस्तिः ॥ २७३॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सप्तविंशत मन्वन्तरकी कलिके अनन्तर्ग देवी-महात्म्यमें 'महिम्नसुरकी सेनाका वध' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

तृतीयोऽध्यायः

सेनापतिवैद्यकेन्द्र महेन्द्रसुरका वध

व्यञ्जन

(ॐ) उद्यमानुसङ्गकान्निपठम्यामीमां प्रियेभक्तिकं
रक्षातिशययोधतां जप्यवर्तं विद्यामभूतिं वाम् ।
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्भक्त्यारविन्दशिवे
देवीं नन्दहिमाशुरत्नमुकुटं वन्देऽर्चिन्दस्त्रिताम् ॥
अगदम्बाके श्रोत्राङ्गोंकी कान्चि उदयकम्बुके
सङ्गों सूर्योके समान है। ये लाल रंगकी रेशमों
साड़ी पहने हुए हैं। उनके गलेमें गुण्डमाला लोभा
या रही है। दोनों स्तनोंपर रक्तचन्दनका लेप लगा
है। वे अपने कर-कमलोंमें अम्बालिका, चिन्ता,
अश्वत्था तथा वर-गुह्याएँ धारण किये हुए हैं। तीन
नेत्रोंसे सुतोषिता मुखारविन्दकी बड़ी रश्मि हो
रही है। उनके गस्तकपर अन्दमके साथ ही
रत्नमय मुकुट बैठा है तथा ये कण्ठके आसनपर
विराजमान हैं। ऐसी देवीको मैं भक्तिपूर्वक प्रणम
करता हूँ।)

प्रतिस्वाद्य ॥ १५

'ॐ' निहम्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महेन्द्रसुरः ।
सेनानीश्वरः कोपयन् प्रोत्थुमन्त्रिकाम् ॥ १ ॥
स देवीं शरवर्षणं चरन् समीरसुरः ।
यथा मेरुधरः शृङ्गं तोयसर्पेण तोयते ॥ २ ॥
तस्यच्छिन्ना ततो देवीं स्तम्भैव जलैस्तप्तम् ।
जघान तुरगान् बाणैर्धन्तारं चैव क्षातिमनुक्षितम् ॥ ३ ॥
चिन्तेद्य च धनुः सद्यो ध्वजं चातिमनुक्षितम् ।
विव्यध चैव पात्रेषु क्षिप्रध्वजान्भक्त्युत्तमैः ॥ ४ ॥
सक्षिप्रध्वज्या विरघो हताश्वो हस्तधारिणः ।
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥ ५ ॥
सिंहमहत्त्वं खड्गेन तीक्ष्णधारिणं मूर्च्छितम् ।
आजघान भुजे सद्यो देवीं क्षमतिर्वगवान् ॥ ६ ॥

तस्यः सङ्गो भुजं प्राप्य पफालं नृपनन्दन ।
ततो जघ्राह शूलं स क्षोभदरुणलोचनः ॥ ८ ॥
निक्षेप च तलगतं भद्रकाल्यं महेन्द्रसुरः ।
जान्वात्ययानं तेजोभै रविबिम्बमियाम्बरात् ॥ ९ ॥
दृष्ट्वा तदापसङ्कृतं देवीं शूलममुक्षत ।
तत्पुंसं जन्मस्य मेघ भीमं स च महेन्द्रसुरः ॥ १० ॥
अभि कहते हैं— ॥ १ ॥ दैत्योंकी सेनाको इस
प्रकार तहस-नहस होते देख महादेव सेनापति
निष्ठुर स्वेच्छमें भरकर अम्बिका देवीसे मुद्र
करनेकी आगे बढ़ा ॥ २ ॥ वह असुर रणभूमिमें
देवीके ऊपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगा,
जैसे कदल मेरुधरके शिखरपर पानीकी भार
करता रहा हो ॥ ३ ॥ अब देवीने अपने बाणोंसे
उसके बाध-समूहको अनायास ही काटकर उसके
खेड़ों और स्वाधिको भी गार डाला ॥ ४ ॥ साथ
■ उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजको भी
तत्काल काट गिराया। धनुष काट जानेपर उसके
अङ्गोंको अपने बाणोंसे भीष डाला ॥ ५ ॥ धनुष,
रथ, घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर वह
असुर खाल और तलवार लेकर देवीकी ओर
चौड़ा ॥ ६ ॥ उसने लंबी भारवाली तलवारसे सिंहके
पस्तकभर चोट करके देवीकी भी बायाँ भुजामें
बड़े नेत्रसे प्रहार किया ॥ ७ ॥ राजन्। देवीकी
बाँधपर पहुँचते ही वह हलवार दूध गन्दे, फिर तो
क्रोधसे तल ओछें करके उस रक्षसने शूल
हाथमें लिया ॥ ८ ॥ और उसे उस महादेवने
पानवती भद्रकालीके ऊपर चलाया। वह शूल
आकाससे गिरते हुए सूर्यमण्डलकी भाँति अपने
तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥ ९ ॥ १० ॥ शूलको अपनी

आर आते देखते देखते भी शूलका प्रहार किया।
उससे राक्षसक शूलके रौन्डों टुकड़े हो गये।

साध हो महादत्त धिस्तुरको भी धजिया ठह
 राणी । प्रह प्राचीसे हाथ भो बिटा ॥१०॥

इते लस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपाती ।

भाषाभाष्य गणारुण्डणभारविद्वज्ज्ञानार्दनः ॥ ११ ॥

श्रीऽपि शक्तिं सुयोध्याय देव्यस्तत्रार्थम्विकृतं ब्रुवन् ।

हुंकारादिभिर्हस्तां भूमीं घातयाघातस्य निष्प्रचाम्॥ १२ ॥

धर्मा शक्तिं निपतितां युद्धा लोभसम्पन्विताः ।

विशेषाख्यः शूलं आनीस्तादृषि सावित्रिन् ॥ २३ ॥

ततः सिंहः समुत्पत्य गन्धकुम्भान्तरे स्थितः ।

आहुयुक्तं शुभुमे तेनेर्त्तस्मिदप्रारिणम ॥ १४ ॥

युद्धप्रमानी ततस्तौ तु तस्माद्वाशामहीं गतौ ।

शुद्धश्रुतेऽनिर्गच्छां प्रहारेतिद्वारुणैः ॥ १५ ॥

ततो येनात्स्वपुस्त्य निपत्य अ भृगारिणा ।

करप्रहारेण शिरश्चात्तरस्य पुण्यवृत्तम् ॥ १६ ॥

उदग्रश्च रणे देव्यः शिलावृक्षादिभिर्हतः ।

दन्तमुहितलैश्च करालश्च नियतितः ॥ ६७ ॥

देवी कुट्टा गङ्गापार्तुर्लयामास चैन्द्यम्।

वाञ्छलं चिन्दिपासेन जगैःकृतं तद्वान्धकम् ॥ १८ ॥

उग्रास्वपुङ्गवोर्ध्वं च त्वयि च महाहनुम्।

त्रिनेत्रा च त्रिमूलेन जगदान परमेश्वरी ॥ १९ ॥

विष्णुसहस्रनामस्य अष्टाध्यायस्य अष्टमोऽध्यायः ॥

दुष्टैर् दुष्टं चोभी शरीरिण्ये ययक्षप्ते ॥ ९० ॥

भट्टियासुरके संसर्गात् ६५ महापराक्रमात्

पिम्पूरके घारे जामेपर देवताओंको पीड़ा

देनेवाला चामर हाथीपर चढ़कर आया। बसने

भी देवीके ऊपर शक्तिका प्रहार किया, किन्तु

अगदप्याने उत्तरे अपने हुकारस ही आहेत

■ निम्नलिखित कारक प्रत्येक पृष्ठपर गिरा

दिया ॥२६ २२॥ शास्त्रज्ञ द्वाकर गिरा दुध

दस्य वञ्चका बद्धा प्राप्य तुआ। अयं उसन

शूल प्रसङ्गः किन्तु दमानं तस्य भी अपि न

विष्णुः कालः कालः कालः कालः कालः कालः कालः कालः कालः कालः

रिप्ट उद्घाटन हेतु अधिक मस्तकपर सदैव बठा
 नीच का कानून का का जो का का का

आग प्रस सत्यक साध सुख और लोभक
आत्मनः आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संख्या: ३३५३, एक हजार दोस्रो वर्ष, २०७३

ह्याच वेळीं ह्या लोकांचे ह्यो ॥१५॥ वाचवतः

सिद्ध नरदे नेहरूने भाषायालयी ओर गइला और

वह अपने पिता के साथ रहने में असमर्थ था।

_____

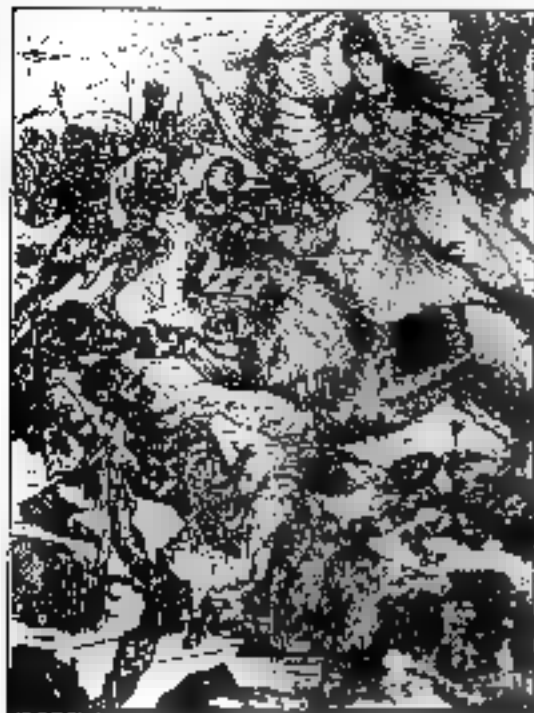
१. इसका क्या किसी किसी प्रति-?

*काण न काम्पदामैत कालयतिष्यत् । उग्रदर्शनत्वर्गैः सङ्गपरीतः सतः ॥

अभिलाषां निरोधमात्रं निजं दुःखं ।
 (अभिलाषां निरोधमात्रं निजं दुःखं । गरीः स्मिन्ने देयः च यन्मन्त्रोक्तः ॥

—ये छा श्लोक प्रसिद्ध हैं।

सिर धड़से अलग कर दिया ॥ २६ ॥ इसी प्रकार

उदग्र भी शिला और वृक्ष आदिको मार
छाकर रणभूमिमें देवीके हाथसे मारा गया
तथा कराल भी दौतों, मुकों और धम्पड़ोंकी
चोटसे धराशायी हो गया ॥ १७ ॥ क्रोधमें भरी
हुई देवीने गदाकी चोटसे उद्धतका कञ्चन
निकाल डाला। भिन्दिपालको बाष्कलको तथा
बाणोंसे ताप और अन्धकको भीतके घात
उतार दिया ॥ १८ ॥ तीन नेत्रोंवाली परमेश्वराने
त्रिशूलसे उमास्य, दशरथी तथा महादनु नामक
दैत्यको मार डाला ॥ १९ ॥ तलवारकी चोटसे
विहालके मस्तकको भड़से काट दिया। दुर्जर
और दुर्मुख—इन दोनोंको भी अपने बाणोंसे
यमलोक भेज दिया ॥ २० ॥

एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः।

माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तन् वणान् ॥ २१ ॥

कांक्षितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापराजन्।

लातुल्लङ्घितांश्चान्यव्यङ्ग्यांश्च विदारितान् ॥ २२ ॥

वेनेन कांक्षिदपराज्जादेन भ्रमणेन च।

निःश्लासपवनेनान्यान् फलवामास भूतले ॥ २३ ॥

निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः।

सिंहं हनुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽधिका ॥ २४ ॥

सोऽपि वनेषामहावीर्यः खुरक्षुण्णमर्होतलः।

गुड्डाभ्यां पर्वतानुच्छांश्चिक्षेप च ननाद च ॥ २५ ॥

वेगधमण्यविभ्रुण्णत मही तस्य कशीर्यम।

लातुलेनाहतशक्तिः प्लावकामास सर्वतः ॥ २६ ॥

धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं^१ खण्डं ययुर्धनाः।

क्षसानित्यस्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽक्षलाः ॥ २७ ॥

इति क्रोधसमाभ्यातमापतन् महासुरम्।

दुष्टा सा चण्डिका कोपं ननुधाध तदाकरोत् ॥ २८ ॥

स खिप्वा तस्य वै फलं तं ववश्च महासुरम्।

तत्पाज्य माहिषं कर्षं सोऽपि बल्लो महामुधे ॥ २९ ॥

ततः सिंहोऽभक्तसद्यो यावत्तस्यामिका शिरः।

छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरवश्यतः ॥ ३० ॥

तत एवास् पुनश्च देवी चिच्छेद सावकैः।

तं खड्गचर्मणा साद्धं ततः सोऽभूमहागजः ॥ ३१ ॥

अरेण च महासिंहं तं चाकर्षं जगर्ष च।

कर्षतस्तु करं देवी खड्गेण निरकुन्तत ॥ ३२ ॥

तद्यो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः।

तद्यैव क्षीभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ३३ ॥

ततः क्रुद्धा जपन्मन्त्रा चण्डिका मामपुनर्मम।

ययी पुनः पुनश्चैव जहास्सरुणलोचना ॥ ३४ ॥

ननर्द सासुरः सोऽपि घलनीर्यमदोदधतः।

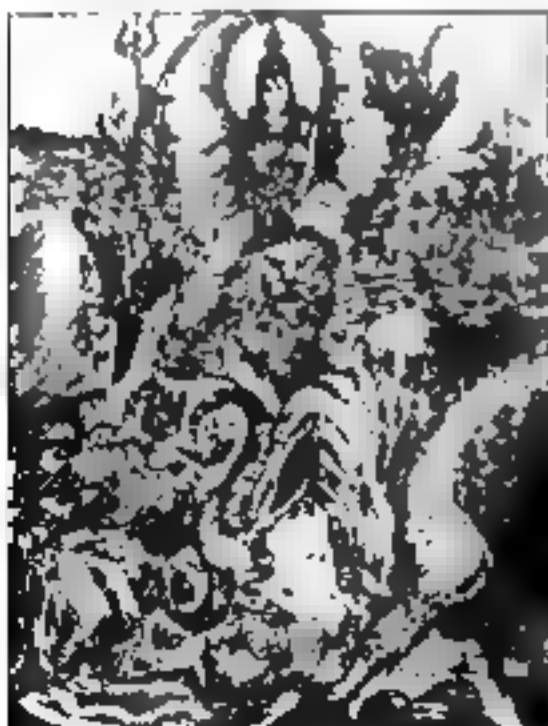
विगणान्यांश्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधयन् ॥ ३५ ॥

स च तन् प्रह्लिखंस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्कर्षैः।

उच्चैश्च तं मदोदधूतमुखरागाकुलाक्षरम् ॥ ३६ ॥

इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख

महिषासुरने भीमका रूप धारण करके देवीके गर्भको घास देना आरम्भ किया ॥ २१ ॥ किन्तीको धुधनसे भराकर, किन्तीके ऊपर खुरोंका प्रहार करके, किन्ती-किन्तीको पूँछसे गोट पहुँचाकर, कुत्तको सींगोंसे विदीर्ण करके कुत्त गर्भको गेगाये, किन्तीको मिहनादसे, कुत्तको चकर देकर और किन्तीको विध्वंस करके जोंकिसे परमायी कर दिया ॥ २२ ॥ इस प्रकार गर्भको सेनाको गिराकर वह अक्षर महादेवीके सिंहको पालनेके लिये ॥ २३ ॥ इससे जगदम्बाको बड़ा क्रोध हुआ ॥ २४ ॥ तब महाप्रजापति महिषासुर भी क्रोधमें भरकर धरतीको खुरोंसे खोदने लगा तथा अपने सींगोंसे ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंको चटकाकर फैकने और गड़ने लगा ॥ २५ ॥ उसके क्रोधसे चकर देतेके

कामप पुत्र, धूम्र शोभा करने लगे। तबकी पूँछसे टकगत्ता समस्त सब शेरसे धरतीको दूबाने लगा ॥ २६ ॥ बिल्लो हुए सींगोंके अचकत्त विदीर्ण होकर बागोंके दूध-दूधकई हो गये। उसके

बासकी प्रचण्ड वायुके संगते बड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार क्रोधमें धीं हुए उस महादेवको अपनी ओर आते देखा चण्डिकाते वसक्य बंध करनेके लिये महान् क्रोध किया ॥ २८ ॥ उन्होंने पास फैलकर उस महान् असुरको बंध लिया। उस महासंग्राममें बंध जानेपर उसने भीमका रूप ॥ २९ ॥ और तत्काल सिंहके रूपमें वह प्रकट हो गया। उस अवस्थामें जगदम्बा ज्यों ही उसका पसक काटनेको उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुषके रूपमें दिखायी देने लगा ॥ ३० ॥ तब देवीने मुँत ॥ शार्फोंकी बर्षा करके घास और तसवारके साथ उस पुत्रको भी बंध डाला। इनमें ही वह महान् गजराजके रूपमें परिणत हो गया ॥ ३१ ॥ तब आत्मी धूर्तमें देवीके भिराल सिटको खींचने और गड़ने लगा। खींचते समय देवीने तलवारसे उसकी गूँज काट डाली ॥ ३२ ॥ तब वह महादेवने पुनः भीमका शरीर धारण कर निम्न और पड़नेका जो धीन चतक प्राणियोंमें

तीनों लोकोंको व्याकुल करने लग्य ॥ ३३ ॥ जब क्रोधमें भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारंबार दत्तम मधुका पाप करने और लात आंखें करके हँसने लगी ॥ ३४ ॥ उधर वह कल और पराक्रमके फलसे उन्मत्त हुआ लक्ष्मण अपने सोंपोंसे रणरङ्गीके ऊपर पर्वतोंको फेंकने लगा और उड़काने लग्य ॥ ३५ ॥ उस समय देवी अपने बाणोंके समूहोंसे उसके पैरोंके हुए पर्वतोंको चूर्ण करती हुई बोलती ॥ बोलते समय उनका मुख मधुके मदसे सात हो रहा था और बाणी सङ्कटा रही थी ॥ ३६ ॥

देवमुवाच ॥ ३७ ॥

गर्ज गती क्षणं मूढ मधु पापकर्मण्यहम् ।
मया त्वधि हुनेऽपि च त्वत्पितृभ्याम् देवताः ॥ ३८ ॥
देवीने कहा— ॥ ३७ ॥ ओ मूढ़ ! मैं जबतक मधु पीती हूँ तबतक तू क्षणभरके लिये खूब मर्ज ले । मेरे हाथसे यही तेरी मृत्यु हो जानेकर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे ॥ ३८ ॥

शिविरवाच ॥ ३९ ॥

एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽकृत्वा ते महासुरम् ।
पादेनाक्राम्य कण्ठे च शूलैर्नयनप्रदम्बम् ॥ ४० ॥
ततः सोऽपि पदाऽऽक्राम्य तस्या निजमुखात्ततः ।
अर्धनिष्क्रान्ता एवासीद्देव्या जीर्णव संवृताः ॥ ४१ ॥
अर्धनिष्क्रान्ता एवासी मुष्णमात्रो महासुरः ।
तथा महासिना दैव्यं शिरसि कृत्वा निवर्तिताः ॥ ४२ ॥
ततो हस्तकृत् सर्वं दैत्यवीर्यं कण्ठेन तम् ।
प्रहृष्टं च घरे जग्मुः सकला दैवतागणाः ॥ ४३ ॥
तुहुमुस्तां सुश देवीं सह दिव्यैर्हविर्बलिभिः ।
जगुर्गन्धर्वपतयो जननुद्याप्यशेषणाः ॥ ४४ ॥

वहो कहते हैं— ॥ ३९ ॥ यों कहकर देवी ॥ ४० ॥
इति श्रीमत्कर्णभट्टपुराणे तत्त्वार्थे भवन्तरे देवैश्चरित्यै श्रीमत्सुराचार्यो वचः ॥ ४१ ॥

उक्तान् २. लक्ष्मणः ४१. एवम् ४४. एवमपि ॥ ४२ ॥

इस प्रकार श्रीमत्कर्णभट्टपुराणमें सात्विक मनसावली कथाके जनार्दन देवी-वाहस्यमें 'मणिमसूर वच' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

उड़कती और उस महादैत्यके ऊपर चढ़ गयीं । फिर अपने पैरोंसे उसे दबाकर उन्होंने शूलसे उसके कण्ठमें आपात किया । [उनके पैरोंसे दबा होनेपर भी मणिमसूर अपने भुजोंसे दूसरे रूपमें बाहर होने लगा] ॥ ४० ॥ अर्धों आपने शरीरसे ही वह बाहर निकलने कहा था कि देखीने अपने प्रभुत्वसे उसे रोक दिया ॥ ४१ ॥ आश निकला होनेपर भी वह महादैत्य देवीसे युद्ध करने लगा । तब देवी बहुत बड़ी कलाबासे उभय पक्षक काट गिरायी ॥ ४२ ॥

फिर तो हाहाकार करता हुई देवीका सरो सेना भ्रम मनी तब सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ ४३ ॥ देवताओंने दिव्य महर्षियोंके साथ दुर्गादेवीका स्तवन किया । गन्धर्वराज गान करने लगे तब अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥ ४४ ॥

१. यत्—एवम् देवताः २. क्लृप्ते-क्लृप्ते अर्थात् इसके पद—

'एवं त मणिमे वचः ४१-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००-१००१-१००२-१००३-१००४-१००५-१००६-१००७-१००८-१००९-१०१०-१०११-१०१२-१०१३-१०१४-१०१५-१०१६-१०१७-१०१८-१०१९-१०२०-१०२१-१०२२-१०२३-१०२४-१०२५-१०२६-१०२७-१०२८-१०२९-१०३०-१०३१-१०३२-१०३३-१०३४-१०३५-१०३६-१०३७-१०३८-१०३९-१०४०-१०४१-१०४२-१०४३-१०४४-१०४५-१०४६-१०४७-१०४८-१०४९-१०५०-१०५१-१०५२-१०५३-१०५४-१०५५-१०५६-१०५७-१०५८-१०५९-१०६०-१०६१-१०६२-१०६३-१०६४-१०६५-१०६६-१०६७-१०६८-१०६९-१०७०-१०७१-१०७२-१०७३-१०७४-१०७५-१०७६-१०७७-१०७८-१०७९-१०८०-१०८१-१०८२-१०८३-१०८४-१०८५-१०८६-१०८७-१०८८-१०८९-१०९०-१०९१-१०९२-१०९३-१०९४-१०९५-१०९६-१०९७-१०९८-१०९९-११००-११०१-११०२-११०३-११०४-११०५-११०६-११०७-११०८-११०९-१११०-११११-१११२-१११३-१११४-१११५-१११६-१११७-१११८-१११९-११२०-११२१-११२२-११२३-११२४-११२५-११२६-११२७-११२८-११२९-११३०-११३१-११३२-११३३-११३४-११३५-११३६-११३७-११३८-११३९-११४०-११४१-११४२-११४३-११४४-११४५-११४६-११४७-११४८-११४९-११५०-११५१-११५२-११५३-११५४-११५५-११५६-११५७-११५८-११५९-११६०-११६१-११६२-११६३-११६४-११६५-११६६-११६७-११६८-११६९-११७०-११७१-११७२-११७३-११७४-११७५-११७६-११७७-११७८-११७९-११८०-११८१-११८२-११८३-११८४-११८५-११८६-११८७-११८८-११८९-११९०-११९१-११९२-११९३-११९४-११९५-११९६-११९७-११९८-११९९-१२००-१२०१-१२०२-१२०३-१२०४-१२०५-१२०६-१२०७-१२०८-१२०९-१२१०-१२११-१२१२-१२१३-१२१४-१२१५-१२१६-१२१७-१२१८-१२१९-१२२०-१२२१-१२२२-१२२३-१२२४-१२२५-१२२६-१२२७-१२२८-१२२९-१२३०-१२३१-१२३२-१२३३-१२३४-१२३५-१२३६-१२३७-१२३८-१२३९-१२४०-१२४१-१२४२-१२४३-१२४४-१२४५-१२४६-१२४७-१२४८-१२४९-१२५०-१२५१-१२५२-१२५३-१२५४-१२५५-१२५६-१२५७-१२५८-१२५९-१२६०-१२६१-१२६२-१२६३-१२६४-१२६५-१२६६-१२६७-१२६८-१२६९-१२७०-१२७१-१२७२-१२७३-१२७४-१२७५-१२७६-१२७७-१२७८-१२७९-१२८०-१२८१-१२८२-१२८३-१२८४-१२८५-१२८६-१२८७-१२८८-१२८९-१२९०-१२९१-१२९२-१२९३-१२९४-१२९५-१२९६-१२९७-१२९८-१२९९-१३००-१३०१-१३०२-१३०३-१३०४-१३०५-१३०६-१३०७-१३०८-१३०९-१३१०-१३११-१३१२-१३१३-१३१४-१३१५-१३१६-१३१७-१३१८-१३१९-१३२०-१३२१-१३२२-१३२३-१३२४-१३२५-१३२६-१३२७-१३२८-१३२९-१३३०-१३३१-१३३२-१३३३-१३३४-१३३५-१३३६-१३३७-१३३८-१३३९-१३४०-१३४१-१३४२-१३४३-१३४४-१३४५-१३४६-१३४७-१३४८-१३४९-१३५०-१३५१-१३५२-१३५३-१३५४-१३५५-१३५६-१३५७-१३५८-१३५९-१३६०-१३६१-१३६२-१३६३-१३६४-१३६५-१३६६-१३६७-१३६८-१३६९-१३७०-१३७१-१३७२-१३७३-१३७४-१३७५-१३७६-१३७७-१३७८-१३७९-१३८०-१३८१-१३८२-१३८३-१३८४-१३८५-१३८६-१३८७-१३८८-१३८९-१३९०-१३९१-१३९२-१३९३-१३९४-१३९५-१३९६-१३९७-१३९८-१३९९-१४००-१४०१-१४०२-१४०३-१४०४-१४०५-१४०६-१४०७-१४०८-१४०९-१४१०-१४११-१४१२-१४१३-१४१४-१४१५-१४१६-१४१७-१४१८-१४१९-१४२०-१४२१-१४२२-१४२३-१४२४-१४२५-१४२६-१४२७-१४

चतुर्थोऽध्यायः

इन्द्रादि देवताओं द्वारा देवीकी स्तुति

ध्यान

(ॐ) काला भूभने कदाहैरि कुलभयानं भक्तिमद्वेन्दुखं
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करि कूटहन्तां विनोदाम् ।
सिंहस्कन्धाधिकृष्टां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं
व्यापेद् दुर्गा जघाक्षां त्रिदशपरिवृतां सैवित्तं सिद्धिकामैः ॥

सिंहोंकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिन्की सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओरसे घेर रहते हैं, उन 'क्या' नामवाली दुर्गादेवीका भजन करें। उनके श्रोमङ्गलोंकी आधा काले घेधके सम्मान समाप्त है। ने अपने कदाओंसे शत्रुसमूहको भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तकपर आषाढ चन्द्रप्रभ की रेखा शोभा पाती है। ने अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंहके कंधेपर चढ़ी हुई हैं और अपने तेजसे तीनों लोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं।)

सङ्गीतकार्य ॥ १०

'ॐ' शब्दावयवः सुरमणा निहतेऽस्तितीर्थे
तस्मिन्नुत्पत्तिनि सुसारिखले च देव्यः ।
तां तुभुवः प्रणतिनमस्तिरोधारांस्त
वाग्भिः प्रहर्षपुस्तकैर्दुमसाहदेष्टः ॥ १ ॥
देव्या यथा ततोभिर्दं जगद्वात्मजकथा
विशेषदेवगणस्तुतिमहामूर्धा ।
तामम्बिकामखिलदेवगणार्पिपूर्या
भक्त्या नताः स्म त्रिविधातु शुभनि स्तनः ॥ २ ॥
वस्याः प्रभाषयतुलं भगवाननन्तो
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च ।
सा यण्डिकाखिलजगत्परिषलनाय
नाशाय चाशुभभयस्य मर्तिं करोवु ॥ ४ ॥

य श्रीः स्वयं सुकृतिर्न भवनेच्छलक्ष्मीः

कपात्मनं कृतधियां हृदयेषु वृन्दिः ।
भद्र सतां कुलजनप्रभवस्य सजा
तं स्वीयताः स्मयीपालमर्देविकिधम् ॥ ५ ॥

किं वर्चयाम तव रूपभञ्जिन्ययेतत्
किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि ।
किं जगदीषु करिष्यामि त्रयाद्भुतानि
सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणायि दोष
न प्रकृते हरिद्वारदिभिरव्यपारा ।
सर्वाभवास्तस्मिन् जगदंशभूत-
मव्याकुलं हि प्रजा प्रकुनिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥

यस्याः सचक्रसुरतां समुदीरण
गतिं प्रधाति सत्कलेषु मखेषु देवि ।
स्वाद्यासि च पितृगणस्य च तृतिहेतु-
इच्छावर्धे त्वयै ध्व जनेः स्वधा च ॥ ८ ॥

य मुक्तिहेतुरखिलजन्ममहावता त्व-
मभ्यस्यसे सुनिश्चिन्तयतस्वसारिः ।
वेदाङ्गीर्णार्णवभिरस्तमस्तदोष-
विदारिणि सा भगवती परमा हि देवि ॥ ९ ॥

जगदन्विका मुक्तिमलर्ग्ययुक्ता निभान-
मुदीवरपद्माठकान् च स्मराम् ।
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय
वासी च सर्वजगतां परमातिहारी ॥ १० ॥

मेधासि देवि विदिताखिलशास्वसारा
दुर्गासि सूर्यभवसागरनोरसज्ञा ।
श्रीः कैटभरिद्वयैककृताधिसार
जीरी त्वमेव शशिर्मात्तिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११ ॥

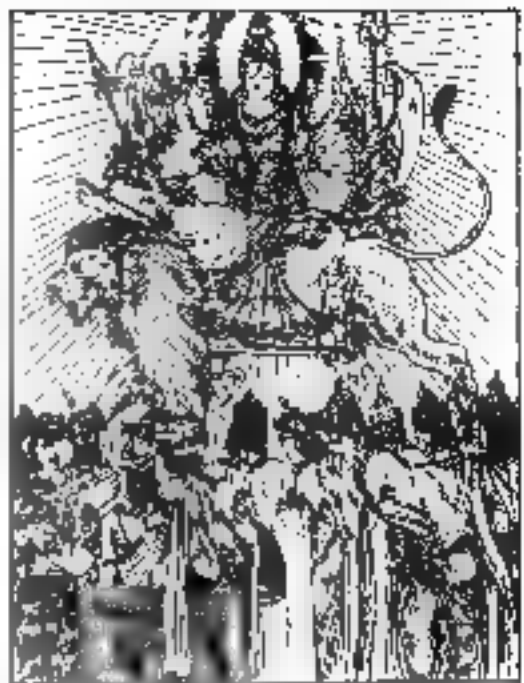
१. 'कन्ते-विन्तो प्रोद' 'सङ्गीतकार्य' के 'कद' 'कद' 'सङ्गीत' 'स्व' 'देव' 'इच्छा' 'मार्गा'। 'स्तुति' 'मो' 'कन्ते' 'महिष' 'मु'। 'उत्त' 'उत्त' 'अधिक' है।

२. ग०—च अन्तः।

ईषत्सहासमयलं करिपूर्णं चर-
 शिवायुक्तं चरि कनकचैतन्यमनितकचरम् ।
 अत्यद्भुतं प्रभुतमत्तरुणं तस्मात्
 चक्रं किल्लेख्यं सदा भविष्यसूर्यम् ॥ १२ ॥
 दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भूकुटुम्बकात्-
 भुवःस्थिताः प्रभुदशमर्चि यत्र सखः ।
 प्राणान्मुमोक्ष भविष्यस्तदा त्वं चित्रं
 कैर्जीव्यते हि कुपितस्तद्वदस्मिन् ॥ १३ ॥
 देवि प्रसीद परमं भवती भवाम
 सद्यो विनाशरक्षि कोपवन्ति कुतस्मिन् ।
 निष्काममेतद्वभूवैव यदस्तमेत-
 वीतं कृतं सुमिषुर्न यद्विषयसुराणाम् ॥ १४ ॥
 ते सम्मता जनपदैषु धनाणि तेषां
 तेषां यशसि च च संवदति अनेकैः ।
 धन्यास्त एव निभुतात्पञ्चभुवःपदा
 येषां सदाभ्युदया भवन्ती प्रसन्ना ॥ १५ ॥
 अथर्वणि देवि सकलानि सदैव कर्ष-
 णत्वाद्भुतः प्रतिदिनं सुकुली करोति ।
 स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रमादा
 लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १६ ॥
 दुर्यं स्मृता इवसि भीतिभ्योयजनतेः
 स्वस्थैः स्मृता भतिमतीव शुभं ददासि ।
 वारिष्वदुःखभयहारिणि का त्वद्व्या
 सर्वोपकानकरणाय सदाऽऽर्चिता ॥ १७ ॥
 एभिर्हीनैर्जगदुपैति सुखं वसन्ते
 कुर्वन्तु नाम नरकारण विराग पापम् ।
 संश्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयाप्तु
 मत्वेति नूनमहितान् विनिर्हसि देवि ॥ १८ ॥
 दृष्ट्वै किं न भवन्ती प्रकरोति भक्त
 सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोति शस्त्रम् ।
 लोकान् प्रवान्ति रिपवोऽपि हि हस्तभूत
 इत्थं मतिर्ध्वजं तेनैव तेऽस्ति साध्वी ॥ १९ ॥

सदाप्रभुमणिचरिस्फुरत्पौरतक्षीरैः
 शूलभयमर्जितं विरहेन दृष्ट्वाऽसुराणाम् ।
 यन्नाम्ना विलयमंशुमदिन्दुखण्ड-
 योन्मनो तव विमोक्तमस्तं तदेतत् ॥ २० ॥
 दुर्वृत्तवृत्तसमं तव देवि कीलं
 कर्म त्वैतद्विचित्रमनुत्पद्यमानैः ।
 वीर्यं च हनु हतदेवपराक्रमणां
 कैश्चिदपि प्रवृत्तिभिरपि त्वयेत्यम् ॥ २१ ॥
 केनैवया भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य
 कर्म च सदाभयमयीतिहासि कुम्भ ।
 पिबे कृषा समरानिहृत्य च दृष्ट्वा
 त्वयोव देवि करे भुवनत्रयेऽपि ॥ २२ ॥
 त्रैलोक्यमेतद्विहसि रिपुपराधैव
 ज्ञातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हस्ता ।
 नील दिवं रिपुमणा भक्षमप्यपास्त
 यस्माकमुन्मदसुराभीधवं यमस्ते ॥ २३ ॥
 सूनेन पाहि मे देवि पाहि यस्मिन् अन्धिके ।
 यमदास्वनेन नः पाहि चापभ्यामिः स्वनेन च ॥ २४ ॥
 प्रवृत्ता रक्ष प्रकीर्णा च ऋणिके रक्ष दक्षिणे ।
 भयमेतन्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेक्षुरि ॥ २५ ॥
 स्वैर्यत्र यज्ञि कर्माणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ।
 यानि अत्यन्तबोधणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् ॥ २६ ॥
 सदाभूतगतादीनि यानि अस्त्राणि तेऽस्मिन् ।
 करपाशसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ॥ २७ ॥
 अत्रि कहते हैं— ॥ १ ॥ अत्यन्त पराक्रमी
 दुरात्मा महिषासुर तथा वसकी दैत्य-सैनाके देवीके
 हथले भारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रयागमे
 लिये भर्त्सन तथा कंधे झुकाकर उन भगवत्के
 दुर्गम उतम वचनोंद्वारा स्तवन करने लगे । उस
 समय उनके सुन्दर अङ्गोंमें अत्यन्त हर्षके कारण
 रोमान् हो आया था ॥ २ ॥ [देवता जेले—] सापूर्णा
 देवताओंकी शक्ति-वत् समुदाय हो जिनका स्वरूप

है तथा जिन देवोंने अपनी शक्तियों सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है, संपन्न देवताओं और महर्षियोंको पूजनीय उन जगद्गवाको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। ने हस्तोगोत्र कल्याण करें ॥३॥ जिनके अनुपम प्रभाव और बलका वर्णन करनेमें भगवान् शेषनाग, ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्का पालन एवं अनुपम भयका नाश करनेका विचार करें ॥४॥ जो गुणायुग्मोंके घरोमें स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ हरिद्वाररूपसे, शुद्ध अन्तःकरमयले पुरुषोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोंमें ब्रह्मरूपसे तथा कुलीन समुदायमें लज्जारूपसे निवास करता है, उन आप भगवती दुर्गाको हम नमस्कार करते हैं। देवि! सम्पूर्ण विश्वका पालन कीजिये ॥५॥ देवि! आपके इन अचिन्त्य रूपका, अमूर्तोंका नाश करनेवाले भारी पराक्रमका तथा समस्त देवताओं और दैत्योंके समक्ष युद्धमें प्रकट किये हुए आपके अद्भुत शक्तियोंका हम किस प्रकार वर्णन करें ॥६॥ आप सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमें भाग्य हैं। आपमें सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये तीनों गुण मौजूद हैं; तो भी दोषोंके साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान् विष्णु और महादेवजी और देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत् आपका अंशभूत है; क्योंकि आप सबको आदिभूत अष्वाकृता पर प्रकृति हैं ॥७॥ देवि! सम्पूर्ण यज्ञोंमें जिसके उच्चारणसे सब देवता रुचि लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितृशेकों की रक्षिका कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वयं भी कहते हैं ॥८॥ देवि! जो मोक्षको प्रप्तिका साधन है, अचिन्त्य महाव्रतस्वरूपा है, नमस्कार दोषोंसे रहित,

अतिद्विष्ट, तत्त्वको ही सार वस्तु घागनेवाले तथा मोक्षको अभिलाषा रखनेवाले मुनिजन जिसका अभ्यस करते हैं, वह भगवती परा विधा आप ही हैं ॥९॥ आप शब्दस्वरूप हैं, अल्पन्त निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथवे, मनोहर पदोंके पत्रसे पुष्प सामवेदका भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी (तीनों वेद) और भगवती (छहों ऐश्वर्योंसे युक्त) हैं। इस विश्वकी उत्पत्ति एवं चलनके लिये आप ही वार्ता (खेती एवं आजीविका)—के रूपमें प्रकट हुई हैं। आप सम्पूर्ण जगत्की घोर पीड़ाका नाश करनेवाली हैं ॥१०॥ देवि! जिससे समस्त शास्त्रोंके सारका ज्ञान होजा है, वह मेधाशक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागरसे ब्रा उद्धारनेवाली नौकारूप दुर्गादेवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभके हनु भगवान् विष्णुके वरःस्वल्पमें एकमात्र निवाग करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा गन्धर्वान् चन्द्रशेखरद्वारा सम्मानित गौरीदेवी भी आप ही हैं ॥११॥ आपको पुरुष मन्द मुसकानसे

सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चन्द्रमाके चिम्बका अनुकूलन करनेवाला और उत्तम सुवर्णकी मनोहर कानिसे कमनीय है; तो भी उसे देखकर महिषासुरको क्रोध हुआ और सहसा उसने उसपर प्रहार कर दिया, यत्त बड़े आश्चर्यकी बात है ॥१२॥ देवि! वही मुख जब क्रोधसे बुझ होनेपर उदयकालवे चन्द्रमाकी भाँति लाल और लती हुई रँहोंकि कारण विकराल हो उठे, तब उसे देखकर जो महिषासुरके प्राण सुरत नहीं निकल गये, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्यकी बात है; क्योंकि क्रोधमें भरे हुए यमराजको देखकर भय, कौन जीवित रह सकता है ॥१३॥ देवि! आप प्रसन्न हों। परमात्मस्वरूपा आपके व्रसन होनेपर जगत्का अभ्युदय होता है और क्रोधमें भर जानेपर आप तत्काल ही क्रितमे कुत्सोंका भर्त्सक कर डालती हैं, यह बात अभी अनुभवमें आये है; क्योंकि महिषासुरकी यह विराल सेवा क्षणपरमें आपके कोपसे नष्ट हो गयी है ॥१४॥ सदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप जितपर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देशमें सम्मानित हैं, इन्हींकी धन और वस्तुको प्राप्ति होती है, इन्हींका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट-पुष्ट स्त्रो, पुत्र और पत्न्योंके साथ धन्य माने जाते हैं ॥१५॥ देवि! आपकी ही कृपासे पुण्यतया पुण्य प्रतिदिन अत्यन्त ब्रह्माण्डपूर्वक सदा सदा प्रकारके धर्मानुकूल कर्म करता है और इसके प्रभावसे स्वर्गलोकमें जाता है; इसलिये आप तीनों लोकोंमें निहय ही मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं ॥१६॥ ॥ ३ ॥ आप स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हैं और स्वस्य पुत्र्योंद्वारा क्लिप्त करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं।

दुःख, दुःख और भय हरनेवाली देवि! आपके सिवा दूसरा जीन है, जिसका बिना सबका उपकार करनेके लिये सदा ही इच्छा रहता हो ॥१७॥ देवि! इन दुःखलोक के पारनेसे संसारकी सुख निते तथा ये राक्षस चिरकालतक नरकमें रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हों, इस समय प्रीत्यमें मनुष्यको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जायें—विश्व ही वही सोचकर आप शत्रुओंका वध करती हैं ॥१८॥ आप शत्रुओंपर शस्त्रोंका प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरोंकी दृष्टिमातृ-प्रणवे हो भस्म क्यों नहीं कर देतीं? इसमें एक रहस्य है। 'ये शत्रु भी हमारे शस्त्रोंसे भविष्य होकर उत्तम लोकमें जायें'—इस प्रकार उभक्त प्रति भी अवश्य विचार अवश्य उत्पन्न रहता है ॥१९॥ कङ्क के वंशः पुत्रकी भयङ्कर दोसिसे तथा आपके शिखरके अग्रभागकी जनीभूत प्रणवे चौंधियाकर जो असुरोंकी आँखें फूट नहीं गयीं, इसमें कारण यही था कि वे भगोदर शस्त्रियोंसे युद्ध चन्दमामे समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके इस सुन्दर मुखका दर्शन करके थे ॥२०॥ देवि! आपका हीस दुग्धशिखीके बुरे बर्तनको दूर करनेवाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चित्तानमें भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना भी नहीं हो सकती; तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्योंका भी नष्ट करनेवाला है, जो कभी देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओंपर भी अपना दण्ड ही प्रकट की है ॥२१॥ चरदाविनी देवि! आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है। उग्र शत्रुओंको भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है!

हृदयमें कृपा और युद्धमें निष्ठुरता - ये दोनों चाहें
तीनों लोकोंके भीतर केवल आपमें हो देखी
गयी हैं ॥२२॥ नातः! आपने शत्रुओंका नाश
करके इस समस्त त्रिलोककी रक्षा की है। उन
शत्रुओंको भी युद्धभूमिमें गाकर स्वर्गलोकमें
पहुँचाया है तथा उन्नत दैत्योंसे प्राप्त होनेवाले
हमलोगोंके भयको भी दूर कर दिया है, आपका
हमसे नमस्कार है ॥२३॥ देवि! आप शूलसे
हमारी रक्षा करें। अम्बिके! खड्गसे भी हमारी
रक्षा करें तथा सगदाकी ध्यान और मनुष्यकी
देवकारसे भी आप हमलोगोंकी रक्षा करें ॥२४॥
नभिषिके! पूर्ण, पश्चिम और दक्षिण दिशामें आप
हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरि! अपने त्रिशूलको
भुमाकर आप उत्तर दिशामें भी हमारे रक्षा
करें ॥२५॥ तीनों लोकोंमें आपका जो परम
सुन्दर एवं आत्यन्त भयङ्कर रूप विचरते रहते हैं,
उसके द्वारा भी आप हमारी रक्षा ॥ भूलोककी
रक्षा करें ॥२६॥ अम्बिके! आपके ऊपर पाखोंमें
शोभा मानेवाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो
जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप स्वयं औरसे
हमलोगोंकी रक्षा करें ॥२७॥

सवित्रकाव ॥२८॥

एवं स्तुता सूरविन्दः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः।
अधिता अगतां धात्रीं तथा गन्धानुलेपनैः ॥२९॥
भक्त्या सपत्नीस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तैः धूयिता।
प्राह प्रज्ञादसुमुखी सपत्न्यान् प्रणतान् सुखम् ॥३०॥
अधि कहते हैं— ॥२८॥ इस प्रकार जब
देवताओंने जगन्माता दुर्गाकी स्तुति की और
नन्दनवनके दिव्य पुष्पों एवं गन्ध-चन्दन आदिके

द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब
भक्तिपूर्ण दिव्य धूपोंकी सुगन्ध निवेदन की, तब
देवीने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब
देवताओंसे कहा— ॥२९-३०॥

देव्युवाच ॥३१॥

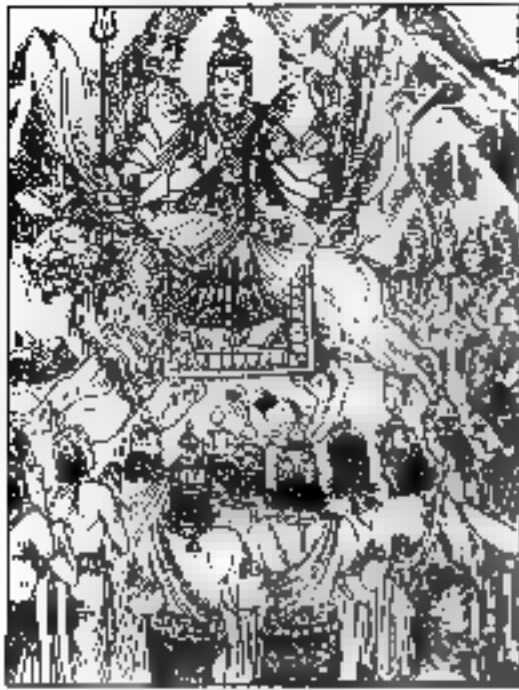
त्रिकलं त्रिदशः सर्वे यदस्मत्तोऽभिधाञ्छितम् ॥३२॥
देवी बोली— ॥३१॥ देवताओ! तुम सब
लोग मुझसे जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो,
उसे माँगे ॥३२॥

देवक उवाच ॥३३॥

भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते ॥३४॥
यद्वं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुर।
यदि चापि यतो देवस्त्वयास्मार्कं बहेश्वरि ॥३५॥
संस्मृतं संस्मृतं त्वं नो हितैषाः परमापदः।
यद्य मर्त्यः सतीरभिरुवा ततोऽप्यत्यमलानने ॥३६॥
तस्य विततद्विविधधनद्वारादिसम्यक्त्वम्।
वृद्धयेऽस्मात्प्रसन्नं त्वं भवेष्टाः सर्वदाञ्छिके ॥३७॥

देवता बोले— ॥३३॥ भगवतीने हमारी सब
इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी चाकी नहीं
है ॥३४॥ क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा
गया। महेश्वरि! इतनेपर भी यदि आप हमें और
वर देना चाहती हैं ॥३५॥ तो हम जब-जब
आपका स्मरण करें, तब-तब आप दर्शन देकर
हमलोगोंके पशान् संकट दूर कर दिया करें तथा
प्रसन्नमुखी अम्बिके! जो मनुष्य इन स्तोत्रोंद्वारा
आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव
देनेके साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि
सम्पत्तिको भी बढ़ानेके लिये आप सदा हमपर
प्रसन्न रहें ॥३६-३७॥

१. गी०—पैः सुधूपिता २. गार्कण्डेयपुराणकी अनुक्ति प्रतिवर्षे—‘दत्ताष्टमहर्षिर्वात्सा पार्थिवः सुपूजिता।’—
इतना पाठ अधिक है। किन्तु किसी प्रतिवे—‘वर्चव्यगपं वच दुर्गं जन किम्हं। इत्यकर्ण्य वचो देव्याः
प्रभूधुले दिव्योक्तसः॥’—इतना और अधिक पाठ है।

भक्तिमत्ता ॥ ३८ ॥

इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थं नद्याऽऽत्मनः ।
तद्येत्युक्त्वा भद्रकाली कभूजान्तर्हिता नृप ॥ ३९ ॥
इत्येतत्कथितं भूम सम्भूता सा कला पुरा ।
देवी देवशरीरिभ्यो जगत्प्रयद्वितीक्षिणी ॥ ४० ॥

पुनश्च गौरीदेहात्सां समुद्भूता यथाभवत् ।
वक्ष्ये दृष्टेयानां तथैव शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१ ॥
रक्षणाय च लोकवर्णां देवानामुपकारिणी ।
तन्मृग्यं यथाऽऽस्तव वयावत्कथयामि ते ॥ ४२ ॥
शुभि कहते हैं — ॥ ३८ ॥ राजन् । देवताओं ने
जब आपने तथा जगत्के कल्याणके लिये
भद्रकालीं देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया,
तब वे 'तथास्तु' कहकर वहाँ अन्तर्धान हो
गयीं ॥ ३९ ॥ भूपाल! इस प्रकार पूर्वकालमें
तीनों लोकोंका हित चाहनेवाली देवी
जिस प्रकार देवताओंके शरीरोंसे प्रकट हुई
थीं, वह सब कथा मैंने कह सुनायी ॥ ४० ॥
अब पुनः देवताओंका उपकार करनेवाली ये
देवी दृष्ट दैत्यों तथा शुम्भ-निशुम्भका वध
करने एवं सब लोकोंकी रक्षा करनेके लिये
गौरीदेवीके शरीरसे जिस प्रकार प्रकट
हुई थीं, वह सब प्रसन्न भौरे मुँहसे सुनो ।
मैं इसका सुमसे यथावत् वर्णन करता
हूँ ॥ ४१-४२ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ४ ॥

उवाच ५, अर्जुनलोकी २, श्लोकः ३५, अध्याय ४२, द्वापरादितः ॥ २५९ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सप्तमोऽध्याय नामके अष्टमोऽध्यायमें
'मार्कण्डेयपुराणे' नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

॥ २५९ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके मुखसे अग्निकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास दूत भेजना और दूतका निराश लौटना

विनियोग

[ॐ अस्य श्रीवभरघरित्रस्य रुद्रऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप् छन्दः, भीष्म शक्तिः, भामरी बीजम्, सूर्यस्वरूपम्, सामवेदः स्वरूपम्, महासरस्वतीप्रोत्पत्त्यै उत्तरचरित्रश्चण्डे विनियोगः ।

ॐ इस उत्तर चरित्रके रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, भीष्म शक्ति है, भामरी बीज है, सूर्य तत्त्व है और सामवेद स्वरूप है । महासरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रके पाठमें इसका विनियोग किया जाता है ।

व्याख

ॐ चण्डाशूलह्लादि शङ्खमुसले चक्रं धनुः स्वयं हस्ताब्जैर्धर्तुं यन्मन्त्रविलसच्छीर्षं तत्पुण्यप्रभम् । गीरीवेदसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूजामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यदिनीम् ॥

जो अपने करकमलोंमें चण्डा, शूल, दत्त, शङ्ख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, स्रग्ध्र ऋषुके शीर्षासमग्र चन्द्रमाके समान जिनको मनोहर कान्ति है, जो तीनों लोकोंको आधारभूता और शुम्भ आदि दैत्योंका नाश करनेवाली हैं तथा गीरीके शरीरमें जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ ।]

'ॐ ह्रीं' इति न्यायः ॥ १ ॥

पुनः शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुखभ्यां शचीपते । त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हता मद्वक्ताश्रयात् ॥ २ ॥ तावेव सूर्यतां तद्बलधिकारं तवैन्दवम् । कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥ ३ ॥

तावेव पवनर्द्धि च चक्रतुर्वीहिकर्म च १ । ततो देव्य विनिर्धृता भद्रराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ इन्द्राधिकारास्त्रिदशस्तार्भ्यां सर्वे निराकृताः । यक्षसुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् ॥ ५ ॥ तत्तत्पदं को दधौ यथाऽऽपसु स्मृतधिलाः । भवतां पात्रविष्यामि तत्क्षणात्परमापदः ॥ ६ ॥ इति कृत्वा चैतिं देवा हिमयन् नगेश्वरम् । जम्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः ॥ ७ ॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १ ॥ पूर्वकालमें शुम्भ और निशुम्भ नाभक असुरोंने अपने बलके भयङ्गमें आकर शचीपति इन्द्रके हाथसे तीनों लोकोंका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये ॥ २ ॥ ये ही दोनों सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, यम और वरुणके अधिकारका भी उपयोग करने लगे । वायु और अग्निका कार्य भी वे ही करने लगे । उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्गसे निकाल दिया । उन दोनों महान् असुरोंसे विरक्त देवताओंने अपराजिता देवीका स्मरण किया और सोचा 'जगदम्बाने हमलोगोंको बर दिया था कि आपत्तिकालमें स्मरण करनेपर मैं तुम्हारी सब आपत्तियोंका तत्काल नाश कर दूँगा' ॥ ३—६ ॥ यह विचारकर देवता गिरिराज हिमालयपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥

देव्य ऋतुः ॥ ८ ॥

नमो देव्यै गङ्गदेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै निवृत्ताः प्रणताः स्म ताम् ॥ ९ ॥

गीतार्थे नमो निरुद्धाय गीतार्थे नमो नमः ।
 ज्योत्स्नाय चन्द्रमुखिण्यै सुखाय सततं नमः ॥ १० ॥
 कल्याण्यै प्रजायै कृष्णाय तिरुवै कुर्वे नमो नमः ।
 वैतर्क्यै भुभुतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ११ ॥
 दुर्गायै दुर्गाधारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।
 ख्यातयै तथैव कृष्णायै भुभुतायै सततं नमः ॥ १२ ॥
 अतिसौम्यातिरीद्रायै मत्तास्तस्यै नमो नमः ।
 नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥ १३ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु विष्णुवासेति शक्तिवता ।
 नमस्तस्यै ॥ १४ ॥ नमस्तस्यै ॥ १५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु वेतवेत्यभिधीयते ।
 नमस्तस्यै ॥ १७ ॥ नमस्तस्यै ॥ १८ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १९ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिजन्येण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २० ॥ नमस्तस्यै ॥ २१ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु निद्राकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २३ ॥ नमस्तस्यै ॥ २४ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु क्षुधाकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २६ ॥ नमस्तस्यै ॥ २७ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु उच्छ्वासकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २९ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३० ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३१ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ३२ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३३ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३४ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु तृष्णाकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ३५ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३६ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३७ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानिकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ३८ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३९ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४० ॥
 या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ४१ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४२ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४३ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु लज्जाकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ४४ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४६ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु शान्तिकूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ४७ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४८ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४९ ॥

भद्राको प्रणाम है। हमलोग निश्चयपूर्वक जगदम्बाको नमस्कार करते हैं॥११॥ रौद्राको नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्रीको बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवीको सतत प्रणाम है॥१०॥ शरणागतोंका कल्याण करनेवाली वृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवीको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋती (राक्षसोंकी लक्ष्मी), राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी (शिवपत्नी)-स्वरूपा आप जगदम्बाको बार-बार नमस्कार है॥११॥ दुर्गा, दुर्गपारा (दुर्गम संकटसे पार उतारनेवाली), सारा (सबकी सारभूता), सर्वकारिणी, रक्षाति, कृष्ण और भूभद्रदेवीको सर्वदा नमस्कार है॥१२॥ अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत्की आधारभूत कृति देवीको बारंबार नमस्कार है॥१३॥ जो देवी सब प्राणियोंमें विश्वमायाके नामसे कही जाती है, उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥१४-१६॥ जो देवी सब प्राणियोंमें चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥१७-१९॥ जो देवी सब प्राणियोंमें सृष्टिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥२०-२२॥ जो देवी सब प्राणियोंमें निद्रारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥२३-२५॥ जो देवी सब प्राणियोंमें क्षुभरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥२६-२८॥ जो देवी सब प्राणियोंमें छायारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥२९-३१॥ जो देवी सब प्राणियोंमें शक्तिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार

नमस्कार है॥३२-३४॥ जो देवी सब प्राणियोंमें वृष्णारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥३५-३७॥ जो देवी सब प्राणियोंमें क्षान्ति (अन्ना)-रूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥३८-४०॥ जो देवी सब प्राणियोंमें वातिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥४१-४३॥ जो देवी सब प्राणियोंमें सज्जारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥४४-४६॥ जो देवी सब प्राणियोंमें शान्तिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥४७-४९॥ जो देवी सब प्राणियोंमें ब्रह्मारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥५०-५२॥ जो देवी सब प्राणियोंमें कान्तिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥५३-५५॥ जो देवी सब प्राणियोंमें लक्ष्मीरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥५६-५८॥ जो देवी सब प्राणियोंमें वृत्तिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥५९-६१॥ जो देवी सब प्राणियोंमें स्मृतिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥६२-६४॥ जो देवी सब प्राणियोंमें दयारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥६५-६७॥ जो देवी सब प्राणियोंमें तुष्टिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥६८-७०॥ जो देवी सब प्राणियोंमें श्राद्धारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार

है ॥ ७१—७२ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें प्राणिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ७३—७६ ॥ जो जीवोंके इन्द्रियवर्गकी अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेवाली हैं, उन व्याप्तिदेवीको बारंबार नमस्कार है ॥ ७७ ॥ जो देवी चैतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ७८—८७ ॥ पूर्वकालमें अपने अभोष्टकी प्राप्ति होनेसे देवताओंने जिनकी स्तुति को तप्य देकर जड़ इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन किया, जड़ कल्याणकी साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मङ्गल करे तथा सारी आपत्तियोंका नाश कर डाले ॥ ८१ ॥ उदण्ड दैत्योंसे सताये हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिसे बिनम्र पुरव्योंद्वारा स्मरण को जानेपर तात्काल ही सम्पूर्ण विपत्तियोंका नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें ॥ ८२ ॥

आवित्ययम् ॥ ८३ ॥

एवं स्तवाधियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती ।
स्नातुमध्याययी तोषे जाह्नव्या नृपनन्दन ॥ ८४ ॥
सावजीतान् सुरान् सुभूर्भवादिः स्मृत्येऽत्र क्व ।
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्रताववीच्छिन्ना ॥ ८५ ॥
स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुष्मदैत्यनिनाम्नैः ।
वैद्यैः समैतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥ ८६ ॥
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृतान्विका ।
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ८७ ॥
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णभूत्सापि पार्वती ।
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताग्रया ॥ ८८ ॥
ततोऽम्बिका परं रूपं विभ्रणां सुमनोहरम् ।
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भूत्वौ शुष्मनिशुम्भयोः ॥ ८९ ॥

ताम्रं शुष्माय चाख्यात अतीव सुमनोहर ।
कल्याते स्वी गङ्गाया भ्रमयन्ती हिमाचलम् ॥ ९० ॥
नैव तदुक् क्वचिदुप दृष्टं केनचित्तुल्यम् ।
ज्ञायतां कल्पयस्व देवी गृहातां चासुरेश्वर ॥ ९१ ॥
स्त्रीसलमतिवर्द्धनी श्रोतयन्ती दिशस्त्रिधा ।
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तं भवान् द्रष्टुमर्हति ॥ ९२ ॥
कानि रत्नानि मन्वयो गजाद्यादीनि वै प्रभे ।
कैलेयमेव तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥ ९३ ॥
ऐरावतः समानीतो गजरथं पुरन्दरात् ।
फारिजतवल्गुयं तक्षकोर्ध्वः प्रया हयः ॥ ९४ ॥
विमानं हंससंयुक्तयेततिष्ठति तेऽङ्गणे ।
रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्विध्वलीऽद्भुतम् ॥ ९५ ॥
निधिरिव मङ्गलपत्रः समानीतो धनैश्चरात् ।
किङ्करीकरीदली कङ्कियालामलानपङ्कजाम् ॥ ९६ ॥
उत्र ते वातरां गेहे कपञ्जनस्त्रावि तिष्ठति ।
तथायं मयन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजामतोः ॥ ९७ ॥
पत्न्योरुत्पत्तिदा त्वम शक्तिरीश त्वया हुता ।
पञ्चः सत्सिलराजस्य भ्रातुलव परिग्रहे ॥ ९८ ॥
निशुम्भस्याधिजताश्च समस्ता रत्नजातयः ।
कहिरपि दही तुभ्यमग्निशीघ्रे च वाससी ॥ ९९ ॥
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्गृहातानि तैः ।
स्त्रीसलमेवा कल्पयन्ती त्वया कस्मात् गृह्यते ॥ १०० ॥
अथ कहते हैं— ॥ ८३ ॥ राजन् । इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेके लिये वहाँ आर्यी ॥ ८४ ॥ उन सुन्दर भौंहोंवाली भगवतीने देवताओंसे पूछा—‘आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं?’ तब उन्होंने शरीरकोशसे प्रकट हुई शिवादेवी बोलों— ॥ ८५ ॥ ‘शुष्मदैत्यसे तिरस्कृत और युद्धमें निशुम्भसे पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति

कर रहे हैं ॥८६॥ पर्वतोन्मीके शरीरकोपसे
अम्बिकाका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिये वे सम्स्त
लोकोंमें 'कौन्सिकी' कही जाती हैं ॥८७॥ कौन्सिकीके
प्रकट होनेके बाद पार्वतीदेविका शरीर काले
रंगका हो गया, अतः वे हिमालयपर रहनेवाली
कालिन्दीदेवीके नामसे विख्यात हुई ॥८८॥ तदनन्तर
सुम्भ निष्कुम्भने, भूत चण्ड-भुण्ड कहीं आये
और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करनेवाली
अम्बिकादेवीको देखा ॥८९॥ फिर वे सुम्भके
पास जाकर बोले—'महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर
स्त्री है, जो अपनी दिव्य चामुनिके हिमालयको
प्रकाशित कर रही है ॥९०॥ कैसा इतना रूप
कहाँ किसने भी नहीं देखा होगा। अमुकेर ! पता
लगायें, वह देवी कौन है और उसे पकड़
लैजिये ॥९१॥ मिलियोंने तो वह रत्न है, उसका
प्रत्येक अङ्ग बहुत ही सुन्दर है तथा वह अपने
श्रीधर्मकी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश
कैला रही है। दैत्यराज ! अभी वह हिमालयपर
ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं ॥९२॥
प्रभो ! वीनों लोकोंमें भी, हाथी और फेड़े अदि
जितने भी रत्न हैं, वे सब इस मयन आपके पार्श्व
शोभा पाते हैं ॥९३॥ हथियोंमें लब्ध ऐश्वर्य,
यह गरिजतका वृक्ष और यह उन्मीकता भौद्य—यह
सब आपने इन्हींसे ले लिया है ॥९४॥ इसीसे जुता
हुआ यह विमान भी आपके अंगनमें शोभा पाता
है। यह लक्ष्मण अद्भुत विमान, जो पहले
द्रुपदीके पास था, अब आपके यहाँ लाया गया
है ॥९५॥ यह महापट नायक निधि आप कुबेरसे
छीन लाये हैं। समुद्रने भी आपकी निजालिकी
गन्धकी माला भेंट की है, जो कैसरोंसे सुशोभित
है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं ॥९६॥
सुधर्माकी वर्षा करनेवाला यरुणका स्रग् भी आपके

पार्श्व शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रत्न, जो पहले
प्रजापतिके अधिकारमें था, अब आपके पास
मौजूद है ॥९७॥ दैत्येश्वर ! मृत्युकी उत्क्रान्तिदा
नामवल्ली तक भी आपने छीन ली है तथा
वरुणका चक्र और समुद्रमें होनेवाले सब प्रकारके
रत्न आपके भाई निष्कुम्भके अधिकारमें हैं। आनिने
भी स्वतः हुद्द किसे हुए तो वस्त्र आपकी सेवामें
अर्पित किये हैं ॥९८-९९॥ दैत्यराज ! इस प्रकार
सभी रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं। फिर जो यह
सिद्धियोंमें रत्नरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप
क्यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते ? ॥१००॥

अर्चनार्थ ॥१०१॥

नित्यमेति धनः सुम्भः स तदा चण्डभुण्डयोः।
प्रेमजायत मुनीन् दूतं देव्य महासुरम् ॥१०२॥
इति कैलि च वल्लभ्य सा गत्वा कल्याणम्।
वक्ष्यन्त्येति समीपतया कार्पात्यपालम् ॥१०३॥
स तत्र कथा चक्रास्ते वीलोद्रेजोऽतिशोभने।
तां देवी तां ततः प्राह शङ्खं मधुरा गिरा ॥१०४॥
अब कहते हैं— ॥१०१॥ चण्ड-भुण्डका
यह वचन सुनकर सुम्भने महादैत्य सुग्रीवको दूत
बनाकर देवीके पास भेजा और कहा—'तुम
मेरे अग्रगण्य इसके सामने ये-ये वस्तु कहना
और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर
वह शीघ्र ही यहाँ आ जाय' ॥१०२-१०३॥ वह
दूत पर्वतके अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें, जहाँ देवी
मौजूद थीं, गया और मधुर वाणोंमें कौमल बचन
बोला ॥ १०४ ॥

इति उक्तम् ॥१०५॥

देवि दैत्येश्वरः सुम्भस्त्वैलोक्य परमेश्वरः।
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥
अव्याहताङ्गः सर्वसु यः सदा देवयोगिषु।
निर्मितरिक्तदैत्यैः स वदाह शृणुष्व तत् ॥१०७॥

मम त्रैलोक्यमस्मिन् पथ देवि कस्यनुचः ।
यज्ञभागान्दै सर्वानुधाङ्गानि पृथक् पृथक् ॥१०८॥
त्रैलोक्ये सरस्वति मम सहयान्वसेवतः ।
तर्क्ष्य राजर्क्षं च इत्थं देवेन्द्रमाहमम् ॥१०९॥
क्षीरोदमधनोद्धृतमस्त्रं समाधरः ।
उच्चैः श्रवसस्तं तत्प्राणिष्व समर्पितम् ॥११०॥
यानि चान्यानि देवेभ्य मन्थर्वैर्बुरीषु च ।
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव ज्ञेयानि ॥१११॥
सर्वरत्नभूतं त्वं देवि लोके मन्थमहे वयम् ।
सा त्वमस्मानुपगच्छ पत्न्यं रत्नभूतं वयम् ॥११२॥
मां वा ममाभुजं वापि निरुन्मभुक्तविक्रमम् ।
भज त्वं चक्षुष्यापाङ्गि रत्नभूतामि मे यतः ॥११३॥
पत्नीर्हृषीकेशं प्रपश्यसे मत्पत्नीमृगात् ।
एताद् बुद्ध्या समस्तोऽप्य मत्परिग्रहं कृतम् ॥११४॥

कृत जोता — ॥१०८॥ देवि । ऐन्द्रराज शुभ
इस समय तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं । मैं उनकी
'भेजा हुआ' दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया
हूँ ॥१०८॥ उनको आज्ञा सदा अथ देवता एक
स्वरूपे मानते हैं । कोई उसका उच्छेदन नहीं कर
सकता । वे सम्पूर्ण देवताओंको गुरुत्व कर चुके
हैं । उन्होंने भुम्हारे लिये जो संकेत दिया है, उसे
सुनो ॥१०९॥ 'सम्पूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकारमें
है । ऐश्वर्य भी मेरी आज्ञाके अधीन चलते हैं ।
सम्पूर्ण यहाँके भागोंको मैं ही पृथक्-पृथक्
भागता हूँ ॥१०८॥ तीनों लोकोंमें कितने श्रेष्ठ रत्न
हैं, वे सब मेरे अधिकारमें हैं । देवराज इन्द्र
आह्वन ऐश्वर्य, जो हाथियोंमें रत्नके समान है, मैंने
छीन लिया है ॥१०९॥ क्षीरसागरका पन्थन करनेसे
जो अक्षर उच्चैः श्रवः प्रकट हुआ था, उसे
देवताओंने मेरे पैरोंपर पड़कर समर्पित किया
है ॥११०॥ सुन्दरी ! तूके भ्रिय और भी कितने
रत्नभूत पदार्थ देवताओं, मन्थर्वों और बुरीषोंके पास

वे, वे सब मेरे ही पास आ गये हैं ॥१११॥ देवि !
हमलोग तुम्हें सम्भारकी क्रियामें रत्न मानते हैं,
अतः तुम हमारे पास जाओ; क्योंकि रत्नोंका
उपभोग करनेवाले हम ही हैं ॥११२॥ 'ब्रजल
अत्यर्क्षवाली सुन्दरी ! तुम मेरी या मेरे भाई
महापराक्रमी निरुन्मभुक्तों सेवामें आ जाओ; क्योंकि
तुम रत्नस्वरूपा हो ॥११३॥ मेरा वरण करनेसे
तुम्हें तुलनापटित महान् ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी ।
अपनी बुद्धिसे यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन
जाओ ॥११४॥

इन्द्रदेवराज ॥११५॥

इन्द्रदेवराज का दूत देवी गम्भीरान्तःसिम्ह यन्त्री ।
दुर्गा भगवती भद्रा खेद घायिते जगत् ॥११६॥
अपि कहते हैं — ॥ ११५॥ दूतके यों
कहनेपर कल्याणमयी भगवती दुर्गादेवी, जो
इस जगत्को धारण करती हैं, मन-ही-मन
गम्भीर आनन्द मुसकरायीं और इस प्रकार
बोलीं — ॥११६॥

देव्युवाच ॥ ११७ ॥

सत्यमुक्तं त्वया नात्र भिक्षा किञ्चित्त्वय्येदितम् ।

त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तन्दुजः ॥ ११८ ॥

किं त्वत्र यन्प्रतिज्ञातं भिक्षा तत्क्रियते कथम् ।

श्रूयतामल्पबुद्धित्वान्प्रतिज्ञा या कृता युग ॥ ११९ ॥

यो मां जघति संश्रामे यो मे दयं व्यपोहति ।

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥ १२० ॥

नदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा यद्वाप्तुः ।

मां जित्वा किं धिरेवात्र पतंथि भूक्षन् मे लभुः ॥ १२१ ॥

देवीने कथा— ॥ ११७ ॥ दूत ! तुमने स्वयं

कहा है, इसमें तनिक भी भिक्षा नहीं है। शुम्भ

तीनों लोकोंका स्वामी है और निशुम्भ भी उसीके

समान पराक्रमी है ॥ ११८ ॥ किंतु इस विषयमें मैंने

जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे भिक्षा कैसे करूँ। मैंने

अपनी अल्पबुद्धिके कारण पहलेसे जो प्रतिज्ञा

कर रखी है, उसको सुती ॥ ११९ ॥ 'जो मुझे

संग्राममें जीत लेगा, जो मेरे अभिमानको खूँ कर

देगा तथा संसारमें जो मेरे समान बलवान् होगा,

जहाँ मेरा स्वामी होगा' ॥ १२० ॥ इसलिये शुम्भ

अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारे और

मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें,

इसमें निःशङ्का क्या आवश्यकता है ॥ १२१ ॥

दूत उवाच ॥ १२२ ॥

अवस्तितासि मैत्रं त्वं देवि ब्रूहि ममाकृतः ।

त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः ॥ १२३ ॥

अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि ।

तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिता ॥ १२४ ॥

इन्द्राद्याः संकला देवास्तस्युर्येषां न संयुगे ।

शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् ॥ १२५ ॥

स त्वं गच्छ भव्योत्तम पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः ।

केजाकर्षणानिर्वृतकैरत्ना मा गमिष्यसि ॥ १२६ ॥

दूत बोला— ॥ १२२ ॥ देवि ! तुम धमंडमें

भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों

लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो शुम्भ-

निशुम्भके सामने खड़ा हो सके ॥ १२३ ॥ देवि !

अन्य दैत्योंके सामने भी सारे देवता युद्धमें

नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेला स्त्री

होकर कैसे ठहर सकती हो ॥ १२४ ॥ जिन

शुम्भ आदि दैत्योंके सामने इन्द्र आदि देवता

भी युद्धमें खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम

स्त्री होकर कैसे जाओगी ॥ १२५ ॥ इसलिये

तुम घरे ही कहनेसे शुम्भ-निशुम्भके पास

घली बलौ। ऐसा करनेसे तुम्हारे गौरवकी रक्षा

होगी; अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे,

तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना

पड़ेगा ॥ १२६ ॥

देव्युवाच ॥ १२७ ॥

एवमेतद् वस्त्री शुम्भे निशुम्भश्चातिवीर्यवान् ।

किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालीयता युग ॥ १२८ ॥

स त्वं गच्छ भयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः ।

तदायक्ष्यत्युन्मथ स च युक्तं करोतु तर्ह्य ॥ १२९ ॥

देवीने कहा— ॥ १२७ ॥ तुम्हारा कहना ठीक

है, शुम्भ बलवान् हैं और निशुम्भ भी बड़े

पराक्रमी हैं; किंतु क्या करूँ। मैंने पहले बिना

सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १२८ ॥ अतः अब

जबजो; मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब

दैत्यराजसे आदरपूर्वक कहना। फिर वे जो उचित

जान पड़े, करें ॥ १२९ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकं यन्त्रांतरे देवीमहात्म्ये देव्य दूतसंवादे नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

उवाच १, त्रिगुणमन्त्रः ५६, स्तौत्रः ५४, एकम् १२९, स्वगतदितः ॥ ३८८ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक भवन्तकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें

'देवी-दूत-संवाद' नामक पाँचवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचन-वध

कथन

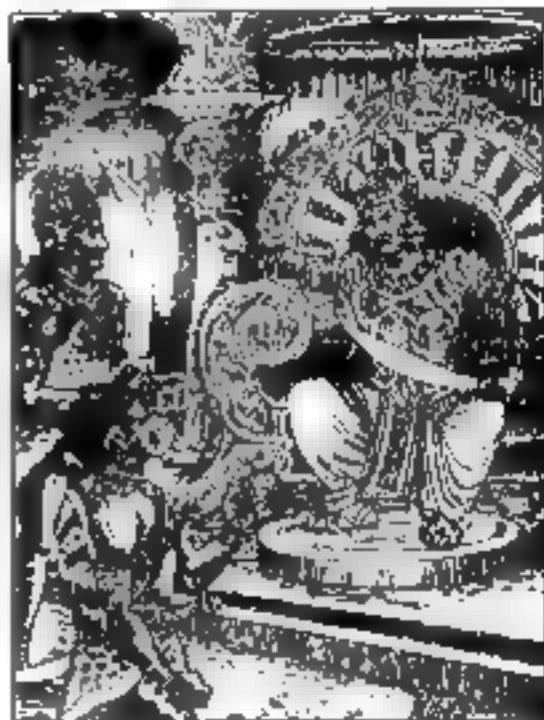
(ॐ नागधीश्वरविहारां फणिकणोत्तंसेठरजाकली-
भास्वदेहलतां दिषाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् ।
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गुलितयां पद्मावतीं चिन्तये ॥
मैं सर्वज्ञेश्वर भैरवके अङ्गुमें निवास करनेवाली
परमोत्कृष्ट पद्मावती देवीका चिन्तन करता हूँ। वे
नागराजके आसनपर बैठी हैं, नगोंके फणोंमें
सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विशाल झल्लासे
उनकी देहलता ठण्डासित हो रही है। सूर्यके
समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा
रहे हैं। वे हाथोंमें माला, कुम्भ, कपाल और
कमल लिये हुए हैं तथा उनके मस्तकमें अर्द्धचन्द्रका
मुकुट सुरोभित है।)

ऋषिसमाज ॥ १ ॥

' ॐ इत्याकर्ण्यं कले देव्यः स दूतोऽम्बेभूतिः ।
समाचष्टु समागम्य दैत्यराजाय विस्तसत् ॥ १ ॥
तस्य हृतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यसुरराट् तत्रः ।
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिप धूम्रलोचनम् ॥ २ ॥
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः ।
तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविद्वलाम् ॥ ३ ॥
तत्परिश्राणदः कश्चिद्यदि सोतिहतेऽपरः ।
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ॥ ४ ॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १ ॥ देवोंका यह कथन
सुनकर दूतको बड़ा अमर्ष हुआ और उसने
दैत्यराजके पास जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक
कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतके उस वचनको सुनकर
दैत्यराज क्रुपित हो उठा और दैत्यसेनपति धूम्रलोचनसे
बोला— ॥ ३ ॥ 'धूम्रलोचन ! तुम शीघ्र अपनी
सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टाको केश

पकड़कर पसोंटो हो गए जबरदस्ती यहाँ ले
आओ ॥ ४ ॥ उसको रक्ष करनेके लिये यदि कोई
दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा
गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार
डालना' ॥ ५ ॥

ऋषिलयाच ॥ ६ ॥

तेजःशमस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः ।
कृतः पाप्मा सहस्राणामसुराणां हृतं ययौ ॥ ७ ॥
स दुष्टां वां तत्त्वे देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम् ।
जगादोज्यैः प्रवाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८ ॥
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ।
तत्त्वे बलाप्रयाग्येष केशाकर्षणविद्वलाम् ॥ ९ ॥
ऋषि कहते हैं— ॥ ६ ॥ शुम्भके इस प्रकार
आज्ञा देनेपर वह धूम्रलोचन दैत्य साठ हजार
असुरोंको सेनाको साथ लेकर वहाँसे तुरंत चल

दिया ॥७॥ वहाँ पहुँचकर उसने दिवालयपर
रतनवाली रु। देवीको देखा और ललकभरकर
कहा—'अरे! तू शुभ-नित्यके यश चला।
यदि इस समय प्रजननपूर्वक मेरे स्वर्णके समान
नहीं चलेगी तो मैं बलापूर्वक झोटा पकड़कर
पसींढो हुए तुझे ले चलींगी' ॥ ८-९ ॥

देवबुध्नय ॥१०॥

दैत्यैर्ध्वजा प्रहितो जलवाम् कलकंकृतः।
जलावयसि पापेयं ततः किं ते करोम्यहम् ॥ ११ ॥
देवी बोली— ॥१०॥ तुम्हें दैत्योंके राजने
भेना है, तुम स्वयं भी जलवाम् हो और रुम्हरे
साम विशाल भेना भी है; ऐसी दलमें यदि मुझे
जलपूर्वक ले चलींगी तो मैं तुम्हारा क्या कर
सकती हूँ ॥ ११ ॥

अतिरक्तम् ॥१२॥

इत्युक्तः सौभ्यबाभलायसुये धूम्रलोचनः।
तुंकारेणैव स भस्म सा ध्वजारामिका ततः ॥ १३ ॥
अथ सुगं महासैन्यमसुराणां तत्ताम्रिकैः।
ध्वजं स्वर्णकैः शशीस्तथा शक्तिचक्रैः ॥ १४ ॥
ततो धुतसदः कोपात्कृत्वा नदं सुधिरकम्।
मपातासुरसेनायां मिहो दैवजः स्वयङ्मनः ॥ १५ ॥
कांक्षित् करप्रदारेण दैत्यभाम्येन सापणम्।
अस्मभ्यं साधरेणान्यान् स जयार्थं नमस्कृतम् ॥ १६ ॥
कैवाचित्पाटपांसस नक्षीः कोहनि केसरी।
तथा तलप्रहारेण शिरसि कृत्यान् प्रथम् ॥ १७ ॥
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे।
पथी च रुधिरं कोहद्वयेन धुतकेसरः ॥ १८ ॥
अग्रेण तद्वत् सखं क्षणं नैव महात्मना।
तेन केसरिणा देव्यं बाह्वेनानिक्रोपिणम् ॥ १९ ॥
अथि कहते हैं— ॥१२॥ देवोंके वीं कहनेपर

असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दीहा, तब अम्बिकाने
'हु' शब्दके उच्चारणमात्रसे उसको भस्म कर
दिया ॥१३॥ फिर जो क्रोधमें धरी हुई दैत्योंकी
विनास सेना और अम्बिकाने एक-दूसरेपर तोड़े
सामकों, शक्तिवों तथा फरसोंकी वर्षा आरम्भ
की ॥१४॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह क्रोधमें
धूम्र भवकर गर्वना करके गर्दनके खत्तोंको
हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें कूद पड़ा ॥१५॥
उसने कुछ दैत्योंकी पंजोंकी मारसे, कितनोंको
अपने जकड़ोंसे और कितने ही महादैत्योंको पटककर
ओतकी दहोंसे जल्ल करके मार डाला ॥१६॥
इस मिहान अपने बत्तोंसे कितनोंके पैठ पतड़

डाले और चप्पड़ मारकर कितनोंके सिर धड़रे
अलग कर दिये ॥१७॥ कितनोंकी भुजाएँ और
स्तनक काट डल्ले तथा अपना गर्दनके आस

१. पा०—तत्ताम्रिकैः। २. ततः—अतिरक्तम्। ३. पा०—चरमेणम्। ४. वहाँ सोम तरहके भठन्तर मिलते
हैं—संजयान, निजयान, जयान सु महा। ५. पा०—केसर। नोट—प्रतिमें सब जगह 'कैवाये' और 'केसर' शब्दमें
तालन्ध 'श' का प्रयोग है।

हिंसाते हुए उसने दूसरे दैत्योंके पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया ॥१८॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए देवीके आह्वन उस महाबली सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहर कर डाला ॥१९॥ झुत्वा तमसुं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् । खलं च क्षयितं कुन्त्रं देवीकेसरिणा ततः ॥ २० ॥ सुकोप दैत्यार्थमपतिः शुब्धः प्रसफुरितधरः । आज्ञापथमास च तौ चण्डमुण्डौ धूम्रसुरौ ॥ २१ ॥ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः भरिचरितौ । सत्र गच्छत गत्वा च स्य समानैकतं सत्तु ॥ २२ ॥ कैजोष्वाकृष्य चरणा वा यदि यः संशये युधि । तदाशेषामुपैः सर्वैरसुरैर्निहिन्मन्त्रम् ॥ २३ ॥ तस्यां इतार्यां वृष्टार्था सिंहे च विनिजसिते । तीक्ष्णमागमतां च देव्या गृहीत्वा सायकविद्यया ॥ २४ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सप्तमोऽध्यायः पञ्चमो देवीवधोऽध्यायः शुभनिर्गुणभक्त्युपलोकनकथयो नाम चण्डोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ च ॥ श्लोकः २०, एवम् २४, एकपादितः ॥ ४१२ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सप्तमोऽध्याय पञ्चमरकी कथाके अन्तर्गत देवीवधाख्यमें 'धूम्रलोचन-वध' नामका छत्र अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः

चण्ड और मुण्डका वध

अथ

(ॐ ध्यायेयं तन्मपीठं शुक्लकल्पितं शृङ्गांश्चाम्बुपुत्रं ।
न्यस्यैकाद्विंशं सप्रेमेशशिवात्मकं वाक्पत्नीं वादयन्तीम् ।
कङ्कालावतमालां नियमितविलसच्छेतिक्ते रक्तवस्त्रां
पात्रद्वौ शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां ध्रुवकोट्यसिमासम् ॥
मैं मालाद्वी देवीका ध्यान करता हूँ । वे
रत्नमय सिंहासनपर बैठकर पढ़ते हुए तांतेका
मधुर शब्द सुन रही हैं । उनके शरीरका वर्ण स्थाम
है । वे अपना एक पैर कमलपर रखे हुए हैं और
मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करती हैं । कटार-
पुष्पोंकी माला धारण किये जांगा बजाती हैं ।

उनके अङ्गमें कशी हुई चोली शोभा पा रही है । लाल
रंगकी साड़ी पहने शायमें सङ्गमय पात्र लिभे हुए
हैं । उनके कदनपर पशुका हल्का-हल्का नशा जान
पड़ता है और सलाटमें बेंदी शोभा दे रही है ।)

अधिराज ॥ १ ॥

'ॐ' आत्मसते ततो देव्याश्चण्डमुण्डपुरोगयाः ।

चतुरङ्गवृत्तोपेक्ष सधुरभ्युद्यतामुधाः ॥ २ ॥

दयस्तुते ततो देवीषीचन्द्रासां व्यवस्थिताम् ।

सिंहस्योपरि शैलेन्द्रमृद्धे महति काञ्चने ॥ ३ ॥

ने देखा तां समादातमुद्यमं चक्रुर्गुह्यताः ।

आकृष्टवापासिधरास्तद्वान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥

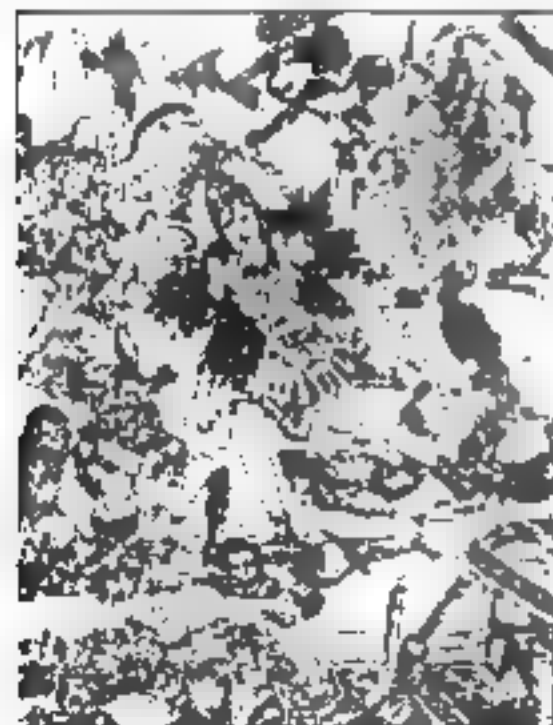
ततः कोपं चकारोर्ध्वरश्मिस्तु ताननीन् प्रीतिः ।
 कोपेन चास्या वदन् सर्वोत्कर्षयिभूतताम् ॥ ५ ॥
 भुक्तुर्दीकुटिलासस्या ललाटफलकादङ्गुलम् ।
 काली कशालवदना विविधकान्तसिपाशिनी ॥ ६ ॥
 विविधखट्वाङ्गधरा परमालम्बविभूषणा ।
 श्रुतिचर्मपरीधाया मुष्कम्यासातिभेरका ॥ ७ ॥
 अतिचिस्मरवदना सिद्धात्मलनधीषणा ।
 विमया रक्तनधना पादापूरितदिङ्मुखा ॥ ८ ॥
 सा वेगमाधिपतिता घातयन्ते महामुनान् ।
 सीन्धे तत्र सुग्रीणामभक्षयत तद्वस्त्रम् ॥ ९ ॥
 प्राणिप्राणाङ्कुजप्राणिवोधपट्टासक्तिकाङ्गम् ।
 समादायकहस्तेन मुखे विक्षेप चारणान् ॥ १० ॥
 तथैव घोषं तुरी १० सारथिना ह्यहम् ।
 शिक्ष्य चक्रे इत्यनेनैवैवन्तैर्भैरवम् ॥ ११ ॥
 एकं जगद्देव केसोपु प्रीत्यायाम्ब कञ्जम् ।
 पादेनाक्रम्य चैवान्वमुरसान्वयकेजपात् ॥ १२ ॥
 तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महस्त्राणि तज्जपुरिः ।
 मुखेन जगद्देव रुद्रा दलनैर्घोषात्मन्यपि ॥ १३ ॥
 बालिनां तद् बलं सर्वममुखाणां दुरात्मनम् ।
 भगवद्भिषग्व्यान्वान्यांशुताञ्जयसम् ॥ १४ ॥
 अस्मिन्निहताः कैशिकैश्चित्खट्वाङ्गद्वन्द्वजिह्वाः ।
 जम्बुधिनाशमसूरा वनप्राभिहतासम् ॥ १५ ॥
 क्षणेन तद् बलं सर्वममुखाणां निपातितम् ।
 दृष्ट्वाचन्द्रोऽभिसुख्यत तां कालीमतिधौवका ॥ १६ ॥
 शरवर्षमहाभीमभीमाङ्गी तां महासुरः ।
 छावदाभास चक्रेऽक्ष मुण्डः क्षिपेः सहस्रतः ॥ १७ ॥
 तानि चक्राण्यनिकाणि विजगामानि तन्मुखम् ।
 वधुर्यधर्कविम्बानि मुक्कहनि धनोदरम् ॥ १८ ॥
 ततो जहासातिव्याध भूमिं भैरवनादिभिः ।
 काली कशालवदनाहुर्दन्तदृशनेच्छता ॥ १९ ॥

अतएव च यत्प्रसिद्धं देवी चण्डमयावता ।
 कृत्स्नं चण्ड्य केसोपु शिरसेनासिन्धुच्छिनत् ॥ २० ॥
 अग्निं बहते ह— ॥ २१ ॥ तदनन्तरं शुम्भकी
 अज्ञा पाकर ने चण्ड-मुण्ड आदि दैत्य-चतुरङ्गिणों
 सेनाके साथ अस्व-राज्योंसे सुसज्जित हो चल
 दिये ॥ २२ ॥ फिर गिरिधर किमालयके सुवर्णमय
 ऊँचे शिखरपर पहुँचकर उन्होंने सिंहपर बैठी हुई
 देवीकी देखा । वे मन्द-मन्द मुसकरा रहो थीं ॥ २३ ॥
 उन्हें देखकर दैत्यस्रोम तपस्वरासे एकदूनेका उद्योग
 करने लगे । किसीने धनुष तान लिया, किसीने
 तलवार घँघासो और कुछ लांग देवीके पास
 आकर खड़े हो गये ॥ २४ ॥ तब आम्बिकाने जब
 तनुओंके प्रति बढ़ा क्रोध किया । उस समय
 क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ गया ॥ २५ ॥
 ललाटमें भीहँ टेढ़ी हो गयी और वहाँसे तुरंत
 विकरालपुच्छा काली प्रकट हुई, जो तलवार और
 पाग लिये हुए थीं ॥ २६ ॥ विविध छद्माङ्ग धारण
 किये और नीलेके चर्मको साड़ी पहने नर
 मुखोंकी मल्लसे विभूषित थीं । उनके शरीरका
 रंग सूख गया था, केवल हँडूँयोंका रंग था,
 जिससे वे अत्यन्त भयंकर जान पड़ती थीं ॥ २७ ॥
 उनका मुख बहुत विशाल था, जो भलपलपामेक
 क्षण में और फेंक डरावनी प्रतीत होती थीं ।
 उनकी आँखें धातुरकी मसी हुई और लाल थीं,
 वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंको
 गुँज रहो थीं ॥ २८ ॥ बड़े-बड़े दैत्योंका वध करती
 हुई वे कसिकदंष्ट्रों के बड़े वेगमें दैत्योंको ठस
 सेजवर दूट चड़ी और उन सगरी भक्षण करने
 लगी ॥ २९ ॥ ये पार्श्वधर्क, अङ्कुराधारो महावर्ग,
 योद्धाओं की रणसंहिता मिलने ही हाथियोंको

१. पा.—मही० । २. ग.—यत्प्रसिद्ध । ३. पा.—ज १० । ४. आत्मनवी टेककादने गहाँ एक श्लोक अधिक पद मान है, जो इस प्रकार है—

‘चित्ते शिपिं दैत्य-रश्मिं नरं तुर्यकम् के चक्रे-मल्लं अस्त्रिं शुम्भकम् ।’

रथ ही बाधसे पकड़कर मुँहमें डाल लेती थीं ॥१०॥ इसी प्रकार छोड़े रथ और सारथिके साथ रथी यैन्विकोंको मुँहमें गलाकर वे उन्हें बड़े भयानक रूपसे चला दलती थीं ॥११॥ किसीके कल पकड़ लेती, किसीका गला रथा देती, किसीको पैरोंसे कुचल डालती और किसीको जलोके भेजेसे गिराकर पार डालती थीं ॥१२॥ वे असुरोंके छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र तथ्य पौंडसे पकड़ लेती और रथमें धरकर उनके दौड़ोंसे पार डालती ॥१३॥ कालीने बलवान एवं दुरात्मा दैत्योंकी घट घाती मेना रीढ़ खरती, का डाली

और चित्तोंको माग भगाए ॥१४॥ कोई गरजवरके पाट उगार गये, कोई खट्वाणसे फोटे गये और कितने ही असुर दौड़ोंके उग्रपाशसे कुचले जाकर मृगुओं में प्राण हुए ॥१५॥ इस प्रकार देवीने जगुनीकी उस सारी सेनाको क्षयधनने भर गिराया। यह देख चपल उन अस्त्रज भयानक काट देवीकी और जीहा ॥१६॥ तथा महादेव मुण्डने ही अस्त्रज

भवजूर बाणोंकी बरषी तथा टमरों का चलने हुए चालते उन भयानक नेत्रोंवाली देवीकी अस्त्रजित कर दिया ॥१७॥ वे अनेकों चक्र देवीके मुखमें समझे हुए ऐसे जब पड़े, घनो मुँहके बहुतों पर डल बादलोंके उटारों प्रवेश कर रहे हों ॥१८॥ तब भयजूर गर्जना करनेवाली करलीने अस्त्रज रथमें भरकर विकट जट्टहास किया। उस समय उनके विकराल गदनके भीतर कईतरासे देखे जा सकनेवाले दलोंकी प्रभासे वे अस्त्रज उज्ज्वल दिखायी देती थीं ॥१९॥ देवीने बहुत बड़ी क्लृप्त हाथों से 'हं' का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी हाथवारी उसका परलोक चरट डाला ॥२०॥

अथ मुण्डोऽध्याधवात्तं दृष्ट्वा कण्डं निपातितम् ।
तन्मध्यपाशयद्भूमीं सा खट्वाणभिर्दत्तं हन्त ॥२१॥
इत्यनेन काः सैन्यं दृष्ट्वा कण्डं निपातितम् ।
मुण्डं च कुम्हाणीर्षं दिशो भेजे भयातुरम् ॥२२॥
निरङ्गणस्त्रयं काली च गृहीत्वा मुण्डयेव च ।
एव प्रचण्डाट्टहासविभ्रमभ्येत्य कण्डिकाम् ॥२३॥

भया तवात्रोपहृती चण्डमुण्डौ महापशू ।

सुखपत्रे स्वयं शुभं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥ २४ ॥

चण्डको मारा गया देख मुण्ड भी देवोंकी ओर दौड़ा। तब देवीने रोखमें भरकर उसे भी तलवारसे घायल करके धरतीपर सुता दिया ॥ २१ ॥

महाप्राक्रमो चण्ड और मुण्डको मारा गया देख मनेसे बची हुई बाकी सेना पयसे ध्वस्त हो चारी ओर भाग पयी ॥ २२ ॥ तदनन्तर कासीने चण्ड और मुण्डका यस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास जाकर प्रणम्य अङ्गुलीस कलां हुए कहा— ॥ २३ ॥

'देवि। मैंने चण्ड और मुण्ड यमक इन दो महापशुओंको तुम्हें भेंट किया है। अब सुदृढबलमें तुम शून्य और निशुम्भका स्वयं हो पथ करना' ॥ २४ ॥

तुम शून्य और निशुम्भका स्वयं हो पथ करना' ॥ २४ ॥

शुद्धितकाल ॥ २५ ॥

तत्कालीनं ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ मयासुतौ ।

तवाङ्ग कमलीं कल्प्यामी लखिस्व चण्डिका तवः ॥ २५ ॥

यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपगच्छतः ।

यापुण्येति ततो लोके कृतान्नं देवि भविष्यति ॥ २६ ॥ २७ ॥

अपि कहते हैं— ॥ २५ ॥ यहाँ लगे हुए उन

चण्ड मुण्ड नामक महादेवोंको देखकर कल्प्यागपयी चण्डिने कासीसे मधुर घाणीमें कहा— ॥ २६ ॥

देवि ! तुम चण्ड और मुण्डको लेकर मेरे पास आयी हो, इसलिये संसारमें चापुण्ड्रान्ते जगसे तुम्हारी स्वाति होगी ॥ २७ ॥

हीति श्रीमार्कण्डेयपुराणे कालिकां कल्प्यामी देवीमहात्म्ये चण्डमुण्डवधे नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथ २. ततोऽपि २२. दृष्ट्वा २३. दृष्ट्वा २४. ॥ २५ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें कालिका यमकाशी कथाके अन्तर्गत देवीमहात्म्यमें

'चण्ड-मुण्ड-यम' नामक सप्तमी अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

~~~~~

चौरासी सेनानायक अपनी कहिनीसे धिरे हुए
 बाण करें ॥४॥ पचास कंटिषीर्य-कुलके और सौ
 पौत्र-कुलके असुर सेनापति मेरे आज्ञासे सेनासहित
 युद्ध करें ॥५॥ कालक, दीर्घ, मीर और कालकेय
 असुर भी युद्धके लिये तैयार हो वेरो आज्ञामे तुरंत
 प्रस्थान करें ॥६॥ भयावक सासन करनेवाला
 असुरराज क्षुब्ध इस प्रकार आज्ञा दे सबों बड़ी-
 बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थित हुआ ॥७॥
 उसकी अत्यन्त भयंकर सेना आसों देस चण्डिकाके
 अपने भयुक्तों टंकारसे पृथ्वी और आकाशके
 बीचका भाग गुँजा दिया ॥८॥ राजन्! तदनन्तर
 देवीके सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाड़ना
 आरम्भ किया, फिर अचिन्तने पंटेके शब्दसे उस
 भनिकी और भी बड़ा दिया ॥९॥ भयुक्तों
 टंकार, सिंहकी दहाड़ और पंटेकी भनिके सम्पूर्ण
 दिशाएँ गुँज उठीं। उस भयंकर शब्दसे कालीने
 अपने विकराल मुखको और भी बड़ा किया तथा
 इस प्रकार वे विजयिनी हुई ॥१०॥ उस तुमुल
 नादको सुनकर दैत्योंकी सेनाओंने चारों ओरसे
 आकर सचिदकादेवो, सिंह तथा कालादेवोंको
 ब्रह्मपूर्वक घेर लिया ॥११॥ राजन्! इसी बीचमें
 असुरोंके विनाश तथा देवताओंके अभ्युदयके
 लिये ग्रहा, दिग्ग, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र
 आदि देवोंकी शक्तियाँ, जो अत्यन्त पराक्रम
 और बलसे सम्पन्न थीं, उनके शरीरोंसे निकलकर
 उन्हींके रूपमें सचिदकादेवोंके पास गयीं
 ॥१२-१३॥ जिस देवताका जैसा रूप, वैसी
 वेश धृति और जैसा वाहन है, ठीक वैसे हो
 साधनोंसे सम्पन्न हो उसकी शक्ति असुरोंसे युद्ध
 करनेके लिये आयी ॥१४॥ सबसे पहले हंसयुक्त
 विमानपर बैठी हुई अधसूत्र और कमण्डलुसे
 मुक्षोभित ब्रह्मजीकी शक्ति उपस्थित हुई, जिसे
 ब्रह्मजी कहते हैं ॥१५॥ महादेवजीकी शक्ति

वृषभपर आरुढ़ हो हाथोंमें श्रेष्ठ त्रिशूल धारण
 किये महानागका कङ्कण पहने, मस्तकमें चन्द्रोत्खासे
 विभूषित हो वहाँ आ पहुँची ॥१६॥

कार्तिकेयजीकी शक्तिरूप जगदीश्वरका उन्हींका
 रूप धारण किये श्रेष्ठ वृषभपर आरुढ़ हो हाथमें
 शक्ति लिये दैत्योंसे युद्ध करनेके लिये आयी ॥१७॥
 इसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति गरुड़पर
 विराजमान हो शङ्ख, चक्र, गदा, सारङ्गधनुष तथा
 क्षत्र हाथमें लिये वहाँ आयी ॥१८॥ अनुपम
 गजवागृहका रूप धारण करनेवाले प्रोहरिकी जो
 शक्ति है, वह भी वज्रहस्तरी धारण करके वहाँ
 उपस्थित हुई ॥१९॥ नारसिंही शक्ति भी नृसिंहके
 समान तरीर धारण करके वहाँ आयी। उसकी
 गर्दनके बलकि छत्रकेसे अकाशके तारे बिखरे
 पड़ते थे ॥२०॥ इसी प्रकार इन्द्रकी शक्ति चक्र
 हाथमें लिये गजराज ऐरावतपर बैठकर आयी।
 उसके भी सटन नेत्र थे। इन्द्रका जैसा रूप है,
 वैसा ही उसका भी था ॥२१॥

ततः परिवृतस्ताभिरीक्षणो देवतापिचिः ।
 इत्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह यण्डिकम् ॥ २२ ॥
 ततो देवीशरीरात् चित्तिव्याप्यप्रतिषेधणा ।
 यण्डिककण्ठीकृतमुष्ण शिवाजलनिर्गदिनो ॥ २३ ॥
 सा काह धूम्रवर्णितलीलानमपराजिता ।
 दूतं त्वं गच्छ भगवन् पादं शुष्मनिशुष्मयोः ॥ २४ ॥
 दूहि शुष्मं निशुष्मं च द्वापकवतिगर्वितौ ।
 ये चन्द्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५ ॥
 त्रीलोकधिमन्त्रे लभक्तं देवः सन्तु इतिभुवः ।
 सूर्यं प्रयत्न पातालं यदि रजितुमिच्छतः ॥ २६ ॥
 कल्पवलेपादय येद्वयमन्त्रे युद्धकाङ्क्षिणः ।
 तदागच्छत कृष्णं यच्छिवाः पिशितेन तः ॥ २७ ॥
 काली निदुल्लो दीक्षेय तत्र देव्यं त्रिवः स्वयम् ।
 शिवदूतीति लोकेऽस्मिन्नतः सद्यः प्रविशतः ॥ २८ ॥
 तैऽपि श्रुत्वा बभौ देव्याः शर्वाक्षतं मध्यमुरः ।
 क्षमयापूरिता ज्ञापुर्व्वं कात्यायनीं स्मिता ॥ २९ ॥
 ततः प्रथममेवापि जगत्कपुडिद्विभिः ।
 बभूवुः कञ्जतामर्षाणां देवीममरारयः ॥ ३० ॥
 सा च तान् प्रहितान् बालाञ्जलजतिपरशुधन ।
 चिच्छेद स्त्रीलयाऽऽव्यक्तधनुर्धनैर्धनुभिः ॥ ३१ ॥
 तन्मध्यगतस्तत्र काली शूलपातविदारितान् ।
 खट्वाङ्गपोषितांश्वानीन् कुर्वीत व्यसक्तदा ॥ ३२ ॥
 कमण्डलुजातक्षेपइतवीर्यान् इरीयतः ।
 ब्रह्माणी साकरोच्छङ्गं रोषेण स्य भावति ॥ ३३ ॥
 महेन्द्रा त्रिशूलेन तत्र चक्रेण वीर्यवती ।
 दैत्याञ्जघान मौक्तिके तथा जघनवतिकोपेन ॥ ३४ ॥
 ऐन्द्रीकुलिशपात्रेण जलतो दैत्यवहनतः ।
 वेनुर्धिदारिताः पुष्पां कश्मिरीषप्रवर्धिषः ॥ ३५ ॥
 तुण्डप्रहारविभ्वस्ता दंष्ट्रादक्षतकृशः ।
 घाराहमूर्ध्ना भयतं कृष्णेण च क्लिष्टगिहः ॥ ३६ ॥
 नखैर्धिदारितांश्चान्बान् भक्षयन्तं महासुरान् ।
 नारसिंही जजाराधौ पादापूर्णदिग्गजरा ॥ ३७ ॥

चण्डादृहासीरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः ।
 वेतुः पुष्पिण्यां पतिव्रतस्तंश्रुत्वादाय सा तदा ॥ ३८ ॥
 तदनन्तर उन् देव-शक्तियोंमें धिरे हुए महादेवजीने
 यण्डिकमें कहा—'मेरी प्रसन्नताके लिये तुम
 शीघ्र ही इन असुरोंका संग्रह करो' ॥ २२ ॥ तब
 देवीके शरीरसे चित्त-व्यापक और परम दृष्ट
 यण्डिक-शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों पाण्डुरोंको
 पीटि अञ्जल करनेवाली थी ॥ २३ ॥ उस अनर्जिता
 देवीने भूमिल इटमाले महेन्द्रजीसे कहा—'भगवन् !
 अब शुष्म-निशुष्मके पास दूत बनकर जाइये ॥ २४ ॥
 और इन अत्यन्त गर्वीले दानव शुष्म एवं
 निशुष्म—दोनोंमें जाइये । सद्य ही उनके अतिरिक्त
 भी जो दानव युद्धके लिये वहाँ उपस्थित हों,

उनको भी यह संदेश दीजिये ॥ २५ ॥ 'दैत्यो ! यदि
 तुम जीवित रहना चाहते हो तो पातालको लौट
 जाओ । इन्द्रको त्रिलोकोका राज्य मिल जाय और
 देवता-रक्षभागका उपभोग करें ॥ २६ ॥ यदि बलके

पमंठमें आकर तुम युद्धकी अभिलाष रखते हो तो आओ। मेरी शिवरी (योगिनी) तुम्हारे कन्धे मांससे तुल्य हो। ॥२७॥ चौक उस देवीने भगवान् शिवकी दूतके कार्यमें निरुक्त किया था, इसलिये वह 'शिवदूती' के नामसे संभारमें विख्यात हुई ॥२८॥ ये महादेव भी भगवान् कितने मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें भर गये और वहाँ कात्यायनी विराजमान थीं उस ओर धड़े ॥२९॥ तदनन्तर ये दैत्य जमर्बमें भरकर पहले ही देवीके रूपर बाण, शक्ति और अष्टि आदि अश्वोंकी पुष्ट करने लगे ॥३०॥ तब देवीने भी खेल-खेलमें ही धनुषकी टंकार की और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणोंद्वारा दैत्योंके चलने हुए चरण, भुज, शक्ति और फरसोंको काट डाला ॥३१॥ फिर काली उनके भगने होकर शत्रुओंको मूलके प्रकारसे भिदीर्ण करने लगी और छद्मवाक्से उनका कपूभर भिक्वाती हुई रणभूमिमें बिखरने लगी ॥३२॥

ब्रह्मणो भी जिस जिस ओर चौड़ती, उसी-उसी ओर अपने कमण्डलुका जल छिड़क कर शत्रुओंके आज और पाकमण्डों नष्ट कर देती थी ॥३३॥ बाहेरोंने प्रियव्रतसे तथा वैभावीने चक्रसे और अत्यन्त क्रोधमें भरी हुई कुम्हार कालिकेयकी शक्तिने तनिकसे दैत्योंका संतर आरम्भ किया ॥३४॥ इनतनिकके वज्रप्रहारमें विदार्य ही सैकड़ों दैत्य-दानव रक्तही पाया बहाते हुए पृथ्वीपर सो गये ॥३५॥ आगही शक्तिने कितनोंको अपनी मुसुकी मारसे नष्ट किया, दाहोंके अपभागसे कितनोंकी छाती जेद डाली तथा कितने ही दैत्य चक्रकी छोटसे विदार्य हो गये ॥३६॥ गारसिंही भी दूसरे-दूसरे महादैत्योंको अपने नखोंसे विदार्य करके चाली और किङ्गादसे दिसाओ एवं भस्माकाले गुंजाती हुई सूट-क्षेत्रमें बिखरने लगी ॥३७॥ कितने ही अमुर शिवदूतीके प्रचण्ड अट्टहाससे आपन्न भवपीत हो पृथ्वीपर गिर पड़े और गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना प्रास बना लिया ॥३८॥ इति महाभागं कुरुं यद्विना महासुतम्। दृष्ट्वाभ्युपवेशिविधेनैस्तुदेवारासिनिकाः ॥३९॥ पतापनपरात् दृष्ट्वा दैत्यान् महाभागद्विजान्। खेदुपध्यायन्ती कुरुते रक्तबीजो महासुरः ॥४०॥ गच्छन्निर्दुर्गदा भूमी पतत्पत्न्य शरीरतः। सपुत्रास्त्वैव वेदिन्वा^१ तत्प्रमाणस्तदासुरः ॥४१॥ भुमुधे स गदाभगिनिर्नृपतया प्यासुरः। जलहीनो यत्तदेव रक्तबीजनादधम् ॥४२॥ कुरिष्योच्चैतस्मत्सु बहू^२ सुखाय शीघ्रिणम्। समुत्तस्वुस्ततो यौघास्तद्रूपास्तपराक्रमाः ॥४३॥ यावन्तः पश्चिमास्तस्य शरीरादरक्तविन्दवाः। तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वैर्वज्रविक्रमाः ॥४४॥ ते चापि पुपुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः। तत्र कागुधिरत्पुत्रस्तवपातातिथीमणम् ॥४५॥

पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य क्षितो यत्नः ।
 यत्कृत्वा रक्तं पुरुषास्ततो जाताः स्वयन्मयः ॥ ४६ ॥
 वैष्णवी स्यात्ते जैनं चक्रेण्यभिजघ्न च ।
 गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् ॥ ४७ ॥
 वैष्णवीचक्राभिन्नस्य रुधिरत्वावसम्भवीः ।
 सहस्रशो जगद्गतां तत्प्रपाणीर्महासुरैः ॥ ४८ ॥
 शक्त्या जघान कौमारी चाराडी च तन्मूर्तिम् ।
 महाेश्वरं विशुत्तेन रक्तबीजो महासुरम् ॥ ४९ ॥
 स चापि गदया दैत्यः सर्वं एवाहन् पुनश्च ।
 मातुः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥ ५० ॥
 तस्मादहत्तम्य बहुया जकिशुलादिभिर्भुवि ।
 प्रपात यो वै रक्षीयस्तेनातज्जगत्ततोऽसुराः ॥ ५१ ॥
 तैश्चसुरासुखसम्भूतिरसुरैः रक्तसं जघन् ।
 व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजमुत्तमम् ॥ ५२ ॥
 तान् विषण्णान्सुरान् ब्रूवा चरिष्यन्ता इह सकल ।
 उवाच कालीं चामुण्डे क्षितीर्ण^१ मदवं कुत ॥ ५३ ॥
 भक्तस्त्वपातसम्भूतान् रक्षादिभूज्यासुरान् ।
 रक्षादिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्ष्येणानेन वेदिना^२ ॥ ५४ ॥
 भक्षयन्ती हर रणे तदुत्पन्नमव्यासुरान् ।
 एवमेव क्षयं दैत्यः शीघरन्ती नमिष्यति ॥ ५५ ॥
 भक्षयणमवयवा चोत्र न चोत्पस्यति चाको^३ ।
 इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम् ॥ ५६ ॥
 मुखे च कालीं जगुहे रक्तबीजस्य शोणितम् ।
 ततोऽसौ जघानाद्य गदया तत्र चरिष्यन्ताम् ॥ ५७ ॥
 न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽस्त्विकापयि ।
 तस्मादहतस्य देहान्तु बहु सुखाद्य शोणितम् ॥ ५८ ॥
 यतस्ततस्तद्वक्ष्येण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ।
 मुखे समुद्रता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ।
 तांश्चन्द्रादाद्य चामुण्डा पयी तस्य च शोणितम् ॥ ५९ ॥
 देवी शूलेन वज्रेण^४ बाणीतसिभिर्भक्षिभिः ।
 जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् ॥ ६० ॥

स यत्कृत्य महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहृतः^५ ।
 नैरक्तञ्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ॥ ६१ ॥
 ततस्तो हर्षमतुल्यमवापुस्त्रिदशान् नृप ॥ ६२ ॥
 केवं मत्तुक्त्वा जाती भर्तासुखमदीकृतः ॥ ६३ ॥
 उस प्रकट क्रोधमें भी हुए मातृगर्भोंको नाना
 प्रकारके उपवासोंसे बड़े-बड़े असुरोंका मर्दन करते
 देख दैत्यसैनिक भाग खड़े हुए ॥ ६१ ॥ मातृगर्भोंसे
 पीड़ित दैत्योंको मुझसे भागते देख रक्तबीज
 चक्रका महादैत्य क्रोधमें भरकर युद्धके लिये
 आया ॥ ६२ ॥ उसके शरीरसे जब रक्तकी बूँद
 नृज्योंपर गिरती, तब उसीके समान सक्षिप्ताली
 एक दूसरा महादैत्य पृथ्वीपर पैदा हो जात ॥ ६३ ॥
 महासुर रक्तबीज हाथमें गदा लेकर इन्द्रशक्तिके
 साथ युद्ध करने लगत ॥ तब ऐन्द्रीने अपने वज्रसे
 रक्तबीजकी माघ ॥ ६२ ॥ वज्रसे घायल होनेपर
 उसके शरीरसे बहुत ता रक्त चूने लगा और
 उससे उसीके समान रूप तथा पराक्रमवाले योद्धा
 उत्पन्न होने लगे ॥ ६३ ॥ उसके शरीरसे रक्तकी
 जितनी बूँदें गिरती, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गये ।
 वे सब रक्तबीजके सन्तान ही वीर्यवान्, बलवान्
 तथा पराक्रमी थे ॥ ६४ ॥ नै रक्तसे उत्पन्न होनेवाले
 पुरुष भी अत्यन्त घण्टूर अस्व-शस्त्रोंका प्रहार
 करते हुए वहाँ मातृगर्भोंके साथ घोर युद्ध करने
 लगे ॥ ६५ ॥ पुनः वज्रके प्रहारसे जब उसका
 मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और
 उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गये ॥ ६६ ॥ वैष्णवीने
 युद्धमें रक्तबीजपर चक्रका प्रहार किया तथा
 ऐन्द्रीने उस दैत्य-सेनापतिको गदासे चोट
 पहुँचायी ॥ ६७ ॥ वैष्णवीके चक्रसे घायल होनेपर
 उसके शरीरसे जो रक्त बहा और उससे जो
 उसीके वस्तुवर आकारवाले सहस्रों महादैत्य प्रकट

१. गत्-विस्तारः । २. यो-योग्यः । ३. उसके अर्ध केही कही 'चरिष्यन्ता' इत्यः अधिक पठ है ।

४. पठ-वज्रेण । ५. पठ-अत्यन्तद्विष्टे इत्यः ।

हुए, उनके हाथ सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया ॥५८॥
 कौमारोने शक्तिसे, वाराहोने सृष्टिसे और महेश्वरोने
 त्रिशूलसे महादैत्य रक्तबीजको घायल किया ॥५९॥
 क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीजने भी गन्धसे
 सभी मातृ-शक्तिपौपर पुष्पक-पुष्पक प्रहार किया ॥६०॥
 शक्ति और शूल आदिसे अनेक बार घायल
 होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तको धारा पृथ्वीपर
 गिरी, उससे भी निश्चय हो सकझों असुर उत्पन्न
 हुए ॥६१॥ इस प्रकार उस महादैत्यके रक्तसे
 प्रकट हुए असुरोंद्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो
 गया । इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥६२॥
 देवताओंको उदास देख चण्डिका ने कालसे
 भीषतापूर्णक कहा—'तामुष्टे ! तुम अपना मुख
 और भी फैलाओ ॥६३॥ तथा मेरे शरकपालसे
 गिरनेवाले रक्तचिन्दुओं और उनसे उत्पन्न होनेवाले
 महादैत्योंको तुम अपने इस उतावले मुखसे खा
 जाओ ॥६४॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेवाले
 महादैत्योंका भक्षण करती हुई तुम रणमें विचरती
 रहो । ऐसा करनेसे उस दैत्यका सारा रक्त क्षीण हो
 जानेपर वह स्वयं भी नष्ट हो जायगा ॥६५॥
 भयङ्कर दैत्योंको जब तुम खा जाओगी तो दूसरे
 नये दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे।' कालीसे यों
 कहकर चण्डिका देवीने शूलसे रक्तबीजको मार ॥६६॥
 और कालोंने अपने मुँहमें उसका रक्त ले लिया ।
 तब उसने वहीं चण्डिकापर गर्दसे प्रहार किया ॥६७॥
 किंतु उस गदापातने देवीको चण्डिक भी वेदना नहीं
 पहुँचायी । रक्तबीजके घायल शरीरसे बहुत-सा

रक्त गिरा ॥ ५८ ॥ किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही
 नामुष्काने उसे अपने मुखमें ले लिया। रक्त
 गिरनेसे कालीके मुखमें जो महादैत्य उत्पन्न
 हुए, उन्हें भी वह बट कर गयो और उसने
 रक्तबीजका रक्त भी पी लिया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर
 देवीने रक्तबीजकी, जिसका रक्त नामुष्काने पी
 लिया था, वज्र, क्षप, खड्ग तथा ऋष्टि आदिसे
 मार डाला ॥ ६० ॥ एवम्! इस प्रकार शस्त्रोंके
 समुदायसे आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य
 रक्तबीज धृष्टीधर गिर पड़ा। नेत्रर! इससे देवताओंको
 अनुपम हर्षकी प्राप्ति हुई ॥ ६१-६२ ॥ और मातृगण
 उन असुरोंके रक्तपानके भयसे उद्धत-सा होकर
 नृत्य करने लगा ॥ ६३ ॥

इति श्रीनारकण्डेयदासं सत्यार्थिके मन्त्रदत्ते देवीगुह्यसु रक्तवीर्यसु च समाप्तोऽध्यायः ॥ ८ ॥

टिप्पण १. अर्थसूचकः ■ ज्ञानोक्तः ६१. एवम् ६३, एवमद्वितः ॥४०२॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्गिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवोषाढात्म्यमें 'रत्नबीज-वध' नामक आठवीं अध्याय पढ़ा हुआ है ॥

नवमोऽध्यायः निरुम्भ-वध

व्यास

(ॐ बन्धूककाञ्चननिर्भं स्वकिराङ्गमानं
पाशाङ्कुशी च तदहं निजकङ्कुषधैः ।
विभ्रजामिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र-
मध्याम्बिकेशभक्तं चपुत्रभयामि ॥
मैं अर्पनारीधरके श्रीविग्रहकी निरन्तर
शरण लेती हूँ। ठसका चर्च बन्धूकचुप
और सुवर्णके समान रक्त-पीताम्बित है। वह
अपनी पुजाओंमें सुन्दर अम्बाला, पास, अङ्कुरा
और वरद-मुद्रा धारण करता है; अर्पचन्द्र
ठसका आभूषण है तथा वह तीन भेजोंसे
सुरोपित है।)

राजेश्वर ॥ १ ॥

'ॐ' विविधविधानागतं भगवन् भवतामय ।
देव्याश्चरितमाहृत्य रक्तबीजमध्याम्बितम् ॥ १ ॥
भूयक्षेप्यम्याहं औत्तुं रक्तबीजे निष्कलिते ।
अकार शुम्भे अकार्यं निरुम्भश्चरितकोचकः ॥ २ ॥
राजाने कहा— ॥ १ ॥ भगवन्। आपने
रक्तबीजके वधसे सम्बन्ध रखनेवाला देवी-चरित्रका
यह अद्भुत माहात्म्य मुझे बतलाया ॥ २ ॥ अब
रक्तबीजके बारे जानेपर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए
शुम्भ और निरुम्भने जो कर्म किए, ठसको भी
सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

शिविकाच ॥ ४ ॥

अकार कोपमगुलं रक्तबीजे निष्कलिते ।
शुम्भसुरो निरुम्भश्च इतोष्ययेषु चाहते ॥ ५ ॥
इत्यम्बनं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्रहन् ।
अभ्ययावन्निरुम्भोऽथ मुख्यकदुरसेनम् ॥ ६ ॥
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महानुराः ।

खंडीहपुत्रः कृद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥
अचक्ष्म महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलीकृतः ।
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा मुद्रं तु मानुभिः ॥ ८ ॥
क्रो मुद्गपर्ववासोदेव्या शुम्भनिशुभयोः ।
शरवर्षमतीवोषं मेघघोरिव वर्षतोः ॥ ९ ॥
निष्प्रेक्ष्य यमोदाध्यां चण्डिका स्थितेकदे ॥
साध्यापास काङ्क्षे शुम्भोऽपि रुरेक्षती ॥ १० ॥
निरुम्भे निहितं साङ्गं चर्चं चाहम्य सुप्रभम् ।
अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या काहनमुत्तमम् ॥ ११ ॥
ताडिते साङ्गे देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ।
निरुम्भस्यासु विलेभ कर्म काप्यहचन्द्रकम् ॥ १२ ॥
शिखे चर्चं साङ्गे च ललितं चिह्नं सोऽसुरः ।
तमप्यस्य द्विधं चर्चं चक्रेणाभिमुखाग्रताम् ॥ १३ ॥
कोपाप्यसौ निरुम्भोऽप्य गूलं ग्राह्यं दानवः ।
अवातं^१ वृद्धिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णकम् ॥ १४ ॥
अकिण्डक^२ सप्तं स्तेऽपि शिखे चण्डिकां प्रति ।
सापि देव्या निरुम्भेन भिन्ना भस्मस्वभागत ॥ १५ ॥
ततः परमुद्रां तमावन्तं दैत्यपुङ्गवम् ।
आहृत्य देवी चण्डीवरपातयत भूतलं ॥ १६ ॥
तस्मिन्निषकलिते भूमे निरुम्भे भीमविक्रमे ।
अतर्बतीव संकृद्धः प्रवर्ध इन्तुमीम्यकाम् ॥ १७ ॥
स रक्षकस्तथात्तुर्चर्मृडोतपरमायुधीः ।
भुजैश्चाभिरतुल्यैर्याप्याशेषं कभी चभः ॥ १८ ॥
तमप्यन्तं समालोक्य देवी शक्तुमवाद्यत ।
ज्याभयं चापि मनुष्यचक्ररातीव तुःसहम् ॥ १९ ॥
भुक्तपक्ष ककुभे निजघण्टास्वनेन च ।
रुक्मस्तदित्यसौ चणां तेजोवर्धयिमायिना ॥ २० ॥
ततः सिङ्गे म्दानादैरुयाजितेभ्यहाचरैः ।
पूरयमास गगनं गां तर्बेव^३ दिशो दश ॥ २१ ॥

ततः काली सधुत्पत्य गम्भं क्षणमवहवत् ।
 कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २२ ॥
 अद्वाद्वाहसमशितं शिवदूती चकार ह ।
 तैः शर्वैरसुरास्त्रेभ्यः शुम्भः कपेण पं यवी ॥ २३ ॥
 हुतात्संस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याघ्रहाराश्लिका यदा ।
 तदा जयेत्यभिहितं देवेशकाशसंस्थितैः ॥ २४ ॥
 शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वलन्तिः श्लिष्या ।
 आपानी बहिकूटाभा या निरस्ता यदोत्पन्नम् ॥ २५ ॥
 सिंहनादेन शुम्भस्य ज्वलं लोकत्रयान्तरम् ।
 निर्घातनिःस्वनो घोरो जितघनवनीकले ॥ २६ ॥
 शुम्भमुत्ताज्ज्वरान्वेषी शुम्भस्तद्विह्वलकान् ।
 धिक्छेद स्यारैरुतैः शतशोऽथ सहस्रतः ॥ २७ ॥
 ततः सा नाण्डिका क्रुद्धा प्रलेनैर्ध्वजपान तम् ।
 स तदाभिहतो भूमीं मूर्च्छितो निपपात ह ॥ २८ ॥

ऋषि कहते हैं— ॥ ४ ॥ राजन्! युद्धमें रक्तबोज
 तथा अन्य दैत्योंके मारे जानेपर शुम्भ और निशुम्भके
 क्रोधकी सीमा न रही ॥ ५ ॥ अपनी विशाल सेना
 इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमर्षमें
 भरकर देवोंकी ओर दौड़ा। उसके साथ असुरोंका
 प्रधान सेना भी ॥ ६ ॥ उसके आगे, पीछे तथा
 पार्श्वभागमें सबे-सबे असुर थे, जो क्रोधसे ओठ
 चलाते हुए देवीको मार डालनेके लिये आये ॥ ७ ॥
 महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेनाके साथ भागणोंसे
 युद्ध करके क्रोधवश नाण्डिकाको मारनेके लिये
 आ पहुँचा ॥ ८ ॥ तब देवीके साथ शुम्भ और
 निशुम्भका और संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य
 मर्त्योंको भीति पाणोंकी भयंकर वृष्टि कर रहे
 थे ॥ ९ ॥ उन दोनोंके चलाये हुए बाणोंको चङ्किडकने
 अपने बाणोंके समूहसे तुरंत काट डाला और
 शस्त्रसमूहोंको वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतिवोंके
 अङ्गोंमें भी चोट पहुँचायी ॥ १० ॥ निशुम्भने तीखी
 तलवार और चमकती हुई डाल लेकर देवीके श्रेष्ठ
 वहन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने

वाहनको चोट पहुँचनेपर देवीने शुरज नामक
 जगसे निशुम्भकी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट
 डाली और उसकी डालको भी, जिसमें आठ
 चाँद जड़े थे, खण्ड-खण्ड कर दिया ॥ १२ ॥
 डाल और तलवारके कट जानेपर उस असुरने
 जक्ति चलायी, किंतु सामने आनेपर देवीने
 चक्रसे उसके भी दो टुकड़े कर दिये ॥ १३ ॥
 अब तो निशुम्भ क्रोधसे जल टठा और उस
 दानवने देवीको मारनेके लिये शूल उठाया; किंतु
 देवीने समीप आनेपर उसे भी मुँहकेसे मारकर
 चूर्ण कर दिया ॥ १४ ॥ तब उसने गदा घुमाकर
 चण्डीके ऊपर चलायी, परंतु वह भी देवीके
 विशूलसे कटकर भस्म हो गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर
 दैत्यराज निशुम्भको फाँसा हाथमें लेकर आते
 देख देवीने बाणसमूहोंसे भायसकर धरतीपर
 झुला दिया ॥ १६ ॥ उस भयंकर पराक्रमी भाई
 निशुम्भके धराशायी हो जानेपर शुम्भको बड़ा
 क्रोध हुआ और अश्लिकाका वध करनेके लिये
 वह आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ रथपर बैठे-बैठे ही उत्तम

बागोंको काट गिराया ॥ ३१ ॥ यह देख निमुष्ण
 दैत्यसेनाके साथ बाँधकाका सब करनेके लिये
 हाथों गदा से मढ़े बैगसे दौड़ा ॥ ३२ ॥ उसके ऊपर
 ही घबड़ीने लोखी धारकाकी लज्जतसे उसकी गदको
 मोड़ ही काट छल्ला । तब उसने पूरा हाथमें लिया ॥ ३३ ॥
 देवताओंको पंछा देनेवाले निमुष्णको गुल हाथमें

गद्दा कुचलकर खाने लगा, वह बाँझ भयंकर दुरूप
 था । उभर काली तथा शिवदूतीने भी अभ्यन्त्र
 दैत्योंका भक्षण आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ जीपारीकी

शिखे भरी देख चन्द्रिकायें बैगसे जलाये हुए अपने
 गुलसे शक्ती छाती छेद करती ॥ ३४ ॥ गुलसे निर्दोष
 हो जायेपर उसकी छातीकी एक दूसरा प्लाज्मा एक
 महाप्लाज्मी पुरन 'खड़ी रह, खड़ी रह' कहता हुआ
 निकला ॥ ३५ ॥ उस निकलते हुए पुलकित वात
 सुन्कार देखी ठठकर ईस पड़ी और सड़गसे उड़नी
 ठसका पलायन काट डाला । फिर जो यह पुनर्जीव
 शिव बड़ा ॥ ३६ ॥ तबन्तर किंम अपनों चढ़ते अभुतकी

शक्तिमें विह्वल होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो
 गये । जलजालोंके नक्षत्र बलसे निस्तेज होकर
 कितने ही भाल खड़े हुए ॥ ३८ ॥ कितने ही दैत्य
 माईशरीके त्रिशूलसे छिन्न-भिन्न हो बरातापी हो
 गये । कपटोंके धूपनके आकाशसे कितनीका पूज्योपर
 कदुमर निवृत्त गया ॥ ३९ ॥ विष्णुजीने भी अपने
 पल्लसे जानकोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । ऐन्द्रीके
 हाथसे छूटे हुए वज्रसे भी कितने ही प्राणोंसे हाथ
 धी बँटे ॥ ४० ॥ कुछ असुर नष्ट हो गये, कुछ उस
 नक्षत्रसे धाग मये तथा कितने ही काली, शिवदूती
 तथा सिंहके घाम बन गये ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारतपुराणे महाभारतके महाकांडे दैत्यवधो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ १ ॥

अनुवाद २. लखनऊ, ३९, एल्फ ४८, दण्डविज्ञः ७९४३४

इस प्रकाश श्रीमहाभारतपुराणमें महाभारतके महाकांडे दैत्यवधो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः

'निमुष्ण-वध' नामक नया अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

दशमोऽध्यायः

शुम्भ-वध

ध्वज

('ॐ' उक्तमहामुनिषां रतिवन्धनीह-

नेत्रा धनुष्कारयुताङ्गुशफरशुल्कम् ।

रथैर्भुजैश्च दधती शिखरशक्तिरूपा

कामेश्वरी इति भजति धृतेनुलेखात् ॥

मैं यस्तकपर अर्द्धनन्द धारण करनेवाली शिखरशक्तिस्वरूपा भगवती कामेश्वरीका इदमं श्रितन करता हूँ। ये तपाये हुए सुवर्णके समान सुन्दर हैं। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथोंमें धनुष—बाण, अङ्गुरा, पद्म और सुल धारण करने हैं।)

शिविलकण ॥१॥

'ॐ' विशुम्भं विहृतं वृद्धा धरतरे प्राणवन्धितम् ।

हृन्ममार्थं चले चैव शुम्भः कृच्छ्रोऽजमीदृजः ॥२॥

बलाबलोपादुष्टे^१ त्वं वा दुरौ पर्यापदः ।

अन्यासां बलनाशित्य युद्धघसे वासिमानिनी ॥३॥

मैं कहती हूँ— ॥१॥ राजन्! अपने प्राणोंके समान प्यारे भाई विशुम्भको मारा गया देख तथा सारी सेनाका संहार होता जाय शुम्भने कुपित होकर कहा— ॥२॥ 'दुष्ट दुर्ग! तू कलके अभिमानमें आकर झूठ-मृतका भ्रम न दिखा। तू कभी मानिनी नहीं हुई है, किन्तु दूसरी स्त्रियोंके बलका सहाय लेकर लड़ती है' ॥३॥

वेन्दुपात्र ॥४॥

एकैवाहं जगत्पत्र द्वितीया च ममापरा ।

यथैतां दुष्टं पश्येव विरान्त्यो मदिभूतः^२ ॥५॥

देखी खोली— ॥४॥ ओ दुष्ट! मैं अकेली हों हूँ। इस संसारमें मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख,

वे मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः भुक्ष्म हों प्रवेश कर रही हूँ ॥५॥

ततः समस्तस्य देव्यो जह्नुपापीप्रमुखा लघम् ।

तस्य देव्यास्तथै जग्मुर्देव्यासीतदाम्बिका ॥६॥

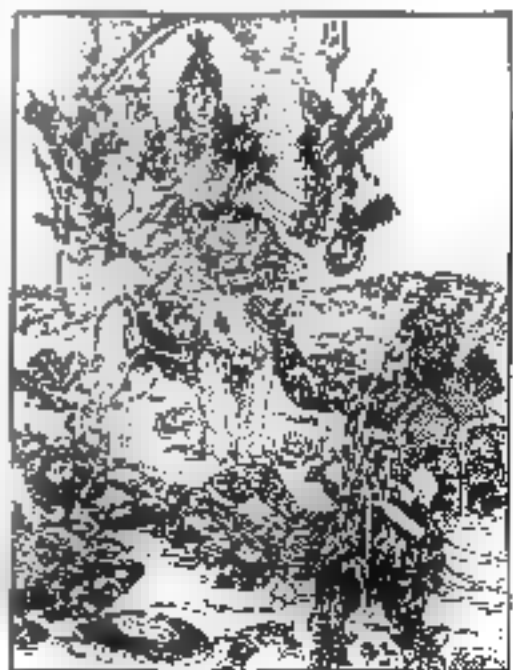
तदनन्तर जह्नुपापी आदि समस्त देवियों अम्बिका देवीके संगोपें तीन हो गयीं। उस समय केवल अम्बिका देवी ही रह गयी ॥६॥

देव्युक्त ॥७॥

अहं विभूता जग्मुर्भिरिह लघैर्बलान्विता ।

तत्संभूतं मयैवैव विहृम्याजी स्मिरी भव ॥८॥

देवी खोली— ॥७॥ मैं अपनी ऐश्वर्यशक्तिके अनेक रूपोंमें यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपोंको मैंने समेट लिया। अब अकेली ही भुद्धमें खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ ॥८॥

अविस्थाव ॥ १४

ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्याः सुम्भस्य चोभयोः ।
 पश्यतां सर्वदेवानामपसुराणां च दारुणम् ॥ १० ॥
 शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्वैर्ह्येव दारुणैः ।
 तथोयुद्धमभ्युद्यः सर्वलोकभयकुरम् ॥ ११ ॥
 दिव्यान्वस्त्राणि शतशो धनुषो वायन्वाभिधम् ।
 बभूवुः तानि दैत्येन्द्रस्ततस्तीचात्कवृभिः ॥ १२ ॥
 मुक्ताणि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी ।
 बभूवुः सीलमयोपद्रुहाराद्याराणादिभिः ॥ १३ ॥
 ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः ।
 सापि^१ तत्कुपिता देवी धनुर्द्विकेन्द्र केवृभिः ॥ १४ ॥
 छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमन्वरदे ।
 किञ्चेद् देवी कञ्चन तन्व्यस्य करे स्थितम् ॥ १५ ॥
 ततः खड्गमुपाहाप शतजनं च धनुषम् ।
 अभ्यधावतहा^२ देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६ ॥
 तस्यपतत एवाशु खड्गं किञ्चेद् अण्डिका ।
 धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरास्त्रम् ॥ १७ ॥
 हुताश्वः स तदा दैत्यविजयध्वजा विस्मयिभिः ।
 जग्राह मुहुरं घोरमम्बिकाभिर्भोग्गुप्तः ॥ १८ ॥
 विज्जेष्टावततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः ।
 तक्षपि सोऽभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् ॥ १९ ॥
 स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः ।
 देव्यास्तं चापि सा देवी तलेकोरस्यतड्वत् ॥ २० ॥
 तलप्रहाराभिहृती निपपात महीतले ।
 स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तजोनिष्ठः ॥ २१ ॥
 उत्पत्य च प्रगुह्योच्छैर्देवीं गगनमास्त्रितः ।
 तत्रापि सा विराधारा सुपुत्रे तेन छिन्दिता ॥ २२ ॥
 निधुङ्क्ष्वे तदा दैत्यक्षण्डिका च परम्परम् ।
 चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ॥ २३ ॥
 ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्या तेनाम्बिका सह ।
 उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ २४ ॥

स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः^१ ।
 अभ्यधावत दुहात्मा चण्डिकानियनेच्छया ॥ २५ ॥
 तन्व्यजनं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् ।
 जन्त्यां पतयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥ २६ ॥
 स गतासुः बभूवोर्वा^२ देवीशूलप्रविज्ञतः ।
 पालयन् सकलं धुम्कीं स्तम्बिह्वीयां समर्पयत् ॥ २७ ॥
 ततः प्रसन्नपक्षितं हते तस्मिन् दुरात्मनि ।
 जगत्सर्वस्वमसीचाप निर्मलं चाभवत्प्रथः ॥ २८ ॥
 उपतप्तेषां स्तेषां ये जगत्संस्ते जयं ययुः ।
 स्मरितो मार्गकहिन्दस्नबासंस्तत्र पामिते ॥ २९ ॥
 तर्के देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः ।
 बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः ॥ ३० ॥
 अन्वदयस्तर्कवाये ननुतुष्टापसरोगणाः ।
 जगुः पुष्कस्तश्च कप्ताः सुप्रभोऽभूदिवाकर ॥ ३१ ॥
 जन्तुजगत्प्रः तन्वाः जनाः दिव्यभित्तवन्वाः ॥ ३२ ॥
 अत्रि कइते हैं— ॥ १ ॥ तदनन्तर देवी और
 सुम्भ दोनोंमें सब देवताओं तथा दानवोंके देखते—
 देखते भयकूर पुट छिड़ गया ॥ १० ॥ बाणोंकी
 वर्ष तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रोंके प्रहरके
 कारण उन दोनोंका पुट सब लोगोंके लिये बड़ा
 भयानक प्रतीत हुआ ॥ ११ ॥ उस समय अम्बिका
 देवीने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज
 सुम्भने उनके निकसक अस्त्रोंद्वारा कट डाला ॥ १२ ॥
 इसी प्रकार सुम्भने भी जो दिव्य अस्त्र चलाये,
 उन्हें परमेश्वरीने भयकूर हुक्कार शब्दके उच्चारण
 आदिद्वारा क्षित्वाहर्ष्य ही नष्ट कर डाला ॥ १३ ॥
 तब उस असुरने सैकड़ों बाणोंसे देवीको आच्छादित
 कर दिया। यह देख क्रोधमें भरी हुई उन देवीने
 भी बाण पारकर उसका धनुष काट डाला ॥ १४ ॥
 धनुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमें
 ली, किन्तु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको

१. प०—हृ० । २. पा०—स्र चः ३. प०—यत् तं हन्तुं दैत्यः । ४. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें—'अर्धाक्ष

पातयामास रथं साराधना सह ।' इत्यादि अधिक पाठ हैं । ५. प०—वेगवान् ।

भी काट गिराया ॥१५॥ तत्पश्चात् दैत्यके सखाय
शुम्भने सँ चाँदवाली चमकती हुई डाल और तलवार
रङ्गमें ले डाल समग्र देवीपर भावा किया ॥१६॥
उसके आते ही चण्डिका ने अपने भयुक्त छोड़े हुए
सोखे बाणोंद्वारा उसकी सूर्य-किरणोंके समान ठण्ठकत
हाल और तलवारको तुरंत काट दिया ॥१७॥ फिर
भस् दैत्यके भोड़े और सारांध मारे गये, भयुक्त तो पहले
ही कट चुका था अब उसने अस्त्रवज्रको भस्तेके
लिये उद्यत हो भयंकर मुद्रा हाथमें लिया ॥१८॥ उसे
भाते देख देखीने अपने सीधम बाणोंसे उसका मुद्रा भां
कट डाला, तिसपर भी वह असुर मुकल करकर बाड़े
वेगसे देखीकी ओर दृष्ट ॥१९॥ इस दैत्यका ने
देखीकी छातीमें भुक्का घारा, तब उन देखीने भी
उसकी छातीमें एक चाँदा जड़ दिया ॥२०॥ देखीका
बण्ड छाकार दैत्यराज शुम्भ पृथ्वीपर गिर पड़ा
किन्तु पुनः प्रह्लादा पूर्णतः उठकर खड़ा हो गया ॥२१॥
फिर वह उठता और देखीको कन्ध ले बांधकर
आकाशमें छोड़ा हो गया; तब चण्डिका अक्षयमें थी
बिना किसी आभारके ही सुम्भके साथ कुछ करने
लगी ॥२२॥ इस समय दैत्य और चण्डिका आकाशमें
एक-दूसरेसे लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले किट्ट
और मुक्तिवोंके विस्मयमें उल्लेखित हुआ ॥२३॥
फिर अम्बिकाने शुम्भके साथ बहुत दैराध्य युद्ध
करतेके पश्चात् उसे उठकर भुक्का और पृथ्वीपर
पटक दिया ॥२४॥ पटके जानेपर पृथ्वीपर अनेके
बाद वह दुष्टत्मा दैत्य पुनः चण्डिकाका वध करनेके
लिये उनकी ओर बढ़े वेगसे दौड़ा ॥२५॥ उस समय
दैत्योंने यका शुम्भको अपनी ओर आने देख देखीने
त्रिकुलसे इसकी छाती छेदकर इसे पृथ्वीपर गिरा
दिया ॥२६॥ देखीके खूबारी भरसे चमकत होनेपर

उसके द्रव्य पक्षेक उड़ गये और वह समुद्रों, द्वीपों
तथा पर्वतोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको कैपावा हुआ
भूमिपर गिर पड़ा ॥२७॥ उदनंतर उस दुष्टकाके मारे

जानेपर सम्पूर्ण जगत् प्रभञ्ज एवं पूर्ण स्थित हो गया।
आकाश स्वच्छ दिखायी देने लगा ॥२८॥ पहले जो
दैत्यसूचक मेघ और डलकापात होते थे, वे सब
छान हो गये तथा उस दैत्यके भारे जानेपर नदियाँ भी
तीक मार्गसे बहने लगीं ॥२९॥ उस समय शुम्भकी
भूयुक्त कट सम्पूर्ण देवताओंका हृदय दर्बसे भर गया
और बभ्रवका नभुर नीत गने लगे ॥३०॥ दूसरे
गन्धर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं।
पवित्र वायु बहने लगी। सूर्यकी प्रभा उत्तम हो
गयी ॥३१॥ अग्निमलाला की कुट्टी हुई आग अग्ने-
अप प्रवर्धित हो उठी तथा सम्पूर्ण दिशाओंके
भवदूर शब्द शब्द हो गये ॥३२॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे राक्षसिक मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥३०॥

उत्पाद ६ अक्षरः १०८, मन्त्रः २२, श्लोकः ३२, एवमन्तः ॥ ५५५ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें राक्षसिक मन्वन्तराकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें

‘शुम्भ-वध’ नामक दशवीं अध्याय पूरा हुआ ॥३०॥

एकादशोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वरदान

ध्यान	त्वत्कथा	पूरितमन्त्रवैतत्
(बालरविद्युतिभिन्दुकिन्दतां तुङ्गकुम्भां नयनप्रययुक्तम् । स्मेरमुखीं वरदाङ्गुलपाशाभ्योक्तिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीम् ॥ मैं भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ । उनके श्रीअङ्गोंकी आभा प्रपातकालके सूर्यके समान है । मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है । वे उभारे हुए स्तनों और तीन नेत्रोंसे युक्त हैं । उनके मुखपर पुष्पकनको छटा छायी रहती है और हाथोंमें वरद, अङ्गुल, पाश एवं अभय-मुद्रा शोभा पाते हैं ।)	का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोत्तिः ॥ ६ ॥ सर्वभूता कदा देवी स्वर्गभुक्तिप्रदायिनी । त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपरतां शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ सर्वसङ्कलमङ्गलस्यै देवि सर्वार्थसाधिके । हरणये त्र्यम्बके श्रीर नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाब्धं गुणाघरे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ हरणरगलदीनार्त्तपरिश्रान्तपरायणे । सर्वस्वार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ हंसबुन्दवियानस्ये जगन्नाथीलपधारिणि । कौलाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । कीमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ शङ्खचक्रवदशाङ्गं गृहीतपरमायुधे । प्रसीद देव्यावीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ गृहीतोद्यमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतवसुंधरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ नृसिंहरूपेणोद्येण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे । त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ किरीटिनि मङ्गलवज्रे सहस्रनयनोऽम्बले । सूत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥	का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोत्तिः ॥ ६ ॥ सर्वभूता कदा देवी स्वर्गभुक्तिप्रदायिनी । त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपरतां शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ सर्वसङ्कलमङ्गलस्यै देवि सर्वार्थसाधिके । हरणये त्र्यम्बके श्रीर नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाब्धं गुणाघरे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ हरणरगलदीनार्त्तपरिश्रान्तपरायणे । सर्वस्वार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ हंसबुन्दवियानस्ये जगन्नाथीलपधारिणि । कौलाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । कीमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ शङ्खचक्रवदशाङ्गं गृहीतपरमायुधे । प्रसीद देव्यावीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ गृहीतोद्यमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतवसुंधरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ नृसिंहरूपेणोद्येण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे । त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ किरीटिनि मङ्गलवज्रे सहस्रनयनोऽम्बले । सूत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबलैः ।
 घोररूपे महाराजे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २० ॥
 दंष्ट्राकरालवर्त्तने शिरोमन्त्रविक्रमूकने ।
 चामुण्डे मुण्डवर्धने नागवर्णि नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥
 तस्मिन् सज्जे महाविधे श्रद्धे पुष्टिस्वधे सुधे ।
 महारात्रि^१ महाऽविधे^२ नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२ ॥
 मेधे सरस्वति चरे भूति बाधजि तामासि ।
 निवृत्ते त्वं प्रसीदेस्ते नारायणि नमोऽस्तु^३ ते ॥ २३ ॥
 सर्वस्वरूपे सर्वज्ञे सर्वज्ञातिसर्वज्ञे ।
 भयोप्यस्माहि पो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४ ॥
 एतत्ते मदनं सीधं लोकपत्रघभूषितम् ।
 पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥
 ज्वालाकरालमत्पुष्पशेखरसुरसुन्दरम् ।
 निशूलं पातु नो भीतेर्धैर्यकालि नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥
 हिमजिह्वं दैत्यतेजाभि स्यनेनापुर्णं वा जगत् ।
 सा वण्टा पातु नो देवि धरोभ्योऽनः तुल्यनिभ ॥ २७ ॥
 असुरासुरवसायकृन्तितस्तैः करोम्यकलः ।
 सुभाष यद्वागी भवतु क्षणिके त्वां नमः कवम् ॥ २८ ॥
 रीणावहीवानवहंसि तुल्य
 कृष्ण^४ मुखायान् सक्तमनभैरुम् ।
 त्वामाश्रितानां न विपन्नराजा
 त्वामाश्रिता श्लाघयतां प्रशान्ति ॥ २९ ॥
 एतत्कर्तुं यत्कदनं त्वया
 धर्महितां देवि महासुराणाम् ।
 कर्मरनेकैर्बुधाऽऽत्मभूतिं
 कृत्वात्मिके तत्प्रवर्त्तयिष्ये कान्ध ॥ ३० ॥
 विधासु शास्त्रेषु विवेकस्तीरे-
 ज्वाह्वेषु वाक्त्रेषु च का त्वद्व्या ।
 धर्मत्ववर्त्तयिष्ये मनुजान्धकारं
 विधामययेतदतीव विदुम् ॥ ३१ ॥

रक्षांसि यजोग्रविषाञ्च नागा
 यक्षरयो दस्युबलानि यत्र ।
 दाहकालो यत्र तत्क्षयिष्यथै
 तत्र शिखता त्वं परिणसि विश्वम् ॥ ३२ ॥
 विवेकशि त्वं परिणसि विश्वं
 किञ्चातिशय्य पापयसीति विश्वम् ।
 विवेकशक्त्या भवती भवति
 विश्वात्म्या ये त्वयि भक्तिपत्राः ॥ ३३ ॥
 देवि प्रसीद परिपालय जोषीभीते-
 निभं नवासुरकण्डधुनिव सद्यः ।
 पापाणि सर्वजगतां प्रहर्षं नपातु
 इत्यात्मकजनितां यदोपसर्गां ॥ ३४ ॥
 प्रकृतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारीणि ।
 वैलोक्यवातिनामीक्ये लोकानां करुण भव ॥ ३५ ॥
 त्वयि कुरुते ई- ॥ १ ॥ देवीके द्वारा वहाँ
 महादैत्यपति मुष्मके चारे जानैपर इन्द्र आदि
 देवता अग्निदेवी आगे करके उन कात्यायनी
 देवीकी स्तुति करने लगे। इस समय अभीष्टकी
 प्राप्ति होनेसे उनके मुख-कमल दमक उठे थे और
 उनके प्रकाशसे दिग्दर्ष भी जगमगा उठी थीं ॥ २ ॥
 देवता बोले—शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली
 देवि! हमपर प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण जगत्की माता।
 प्रसन्न होओ। विवेकशि! विश्वको रक्षा करो। देवि।
 तुम्हीं जगन्मर जगत्की अधीश्वरी हो ॥ ३ ॥ तुम
 इस जगत्का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वीरूपमें
 तुम्हारी ही स्थिति है। देवि! तुम्हारा परस्मिन्म
 अलङ्घनीय है। तुम्हीं जलरूपमें स्थित होकर
 सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती हो ॥ ४ ॥ तुम अनन्त
 ब्रह्ममय चैव्ययी शक्ति हो। इस विभक्ती कारणभूत
 पाप नष्ट हो। देवि! तुमने इस समस्त जगत्की

१. पद—पुत्रे; २. पाठ—गत्रे। ३. पाठ—महापुत्रे। ४. तत्त्वमसी श्रीकृष्णने सर्व ईश इत्येतः अधिक पाठ
 माना है, जो इस प्रकार है—

‘सर्वतःपाणिपादो रक्तीजिह्वारोमुत्तैः सर्वतःप्रवर्त्तमाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥’

मोहित कर रखा है। तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो॥५॥ देवि! सम्पूर्ण विश्वार्थ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत्में जितनी स्थितियाँ हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्ब! एकध्वज तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम जो स्तवन करने योग्य पदार्थोंसे परे एवं परा बाण्यो हो॥६॥ देवि! जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली हो, तब इसी रूपमें तुम्हारी स्तुति हो गयी। तुम्हारी स्तुतिके लिये इससे अच्छी कृतियाँ और क्या हो सकती हैं?॥७॥ बुद्धिरूपसे सब लोगोँके हृदयमें विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली नारायणी देवि! तुम्हें नमस्कार है॥८॥ कला, काष्ठा अर्द्धिके रूपसे क्रमशः परिणाम (अवस्था-परिवर्तन)-की ओर ले जानेवाली तथा विश्वका उपसंहार करनेमें समर्थ नारायणी! तुम्हें नमस्कार है॥९॥ नारायणी! तुम सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो। कल्पानर्द्धिपत्नी शिवा हो। सब पुत्रार्थीको सिद्ध करनेवाली, सरणागतवत्सल, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है॥१०॥ तुम सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणोंका आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥११॥ सारणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है॥१२॥ नारायणि! तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके इंद्रोंसे जुते हुए विमानपर बैठती तथा कुल-मिश्रित बंस छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है॥१३॥ माहेधरीरूपसे त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करनेवाली तथा महान् शृणभको पीठपर बैठनेवाली

नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है॥१४॥ मोरों और मुगोंसे घिरी रहनेवाली तथा महामहिम धारण करनेवाली कम्यारौरूपधारिणी निष्पापे नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥१५॥ सङ्ग, चक्र, गदा और शार्ङ्गधनुसरूप उत्तम आभूषणोंको धारण करनेवाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि! तुम प्रसन्न होओ। तुम्हें नमस्कार है॥१६॥ हाथमें भवानक महाचक्र लिये और दण्डोंपर भस्तीको उठाने वाणीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥१७॥ भयङ्कर त्रिशङ्करूपसे दैत्योंके बधके लिये उद्योग करनेवाली तथा त्रिभुवनकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥१८॥ मस्तकपर किरीट और हाथमें महावज्र धारण करनेवाली, सहस्र नेत्रोंके कारण उड़ीस दिखायी देनेवाली और वृत्रसुक्ते प्राणोंका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा उद्यम्यो देवि! तुम्हें नमस्कार है॥१९॥ शिवदूतीरूपसे दैत्योंको महती सेनिका संहार करनेवाली, भयङ्कर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥२०॥ दण्डोंके कारण विकराल

मुखवाली मुण्डमालासे विभूषित मुण्डमर्दिनी
चामुण्डारूपा नारायणि! तुम्हें नमस्कार है ॥२१॥
लक्ष्मी, लज्जा, महर्षिदा, ब्रह्मा, पुष्टि, स्वप्न,
धृति, महारात्रि तथा महान्-अविद्यारूप नारायणि!
तुम्हें नमस्कार है ॥२२॥ मेधा, सरस्वती, वरा
(श्रेष्ठा), भूति (ऐश्वर्यरूपा), चाक्षुषी (भूरे रंगकी
अथवा पर्वती), तामसी (महाकाली), निक्ता
(संयमपरायणा) तथा ईश्वर (सबकी अपीकरी)
हविणी नारायणि! तुम्हें नमस्कार है ॥२३॥
सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारकी शक्तियोंसे
सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयोंसे हमारी
रक्षा करो; तुम्हें नमस्कार है ॥२४॥ कालकवनी!
बड़ तीन लोचनोंसे विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख
सब प्रकारके भयोंसे हमारी रक्षा करो; तुम्हें
नमस्कार है ॥२५॥ भद्रकाली! ब्यालाओंके कारण
भिकाराल प्रतीत होनेवाला, अत्यन्त भयङ्कर और
समस्त असुरोंका संहार करनेवाला तुम्हारा त्रिशूल
भयसे हमें बचावे। तुम्हें नमस्कार है ॥२६॥ देवि!
जो अपनी भ्वाँसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके
दैत्योंके तेज नष्ट किये देता है, वह तुम्हारा घंटा
हमलोगोंकी पापोंसे उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे
माता अपने पुत्रोंको बुरे कर्मोंसे रक्षित करती
है ॥२७॥ चण्डिका! तुम्हारे हाथोंमें सुशोभित
छत्र, जो असुरोंके रक्त और चर्बीसे चर्चित है,
हमारा मङ्गल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते
हैं ॥२८॥ देवि। तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको
नष्ट कर देती हो और कुपित होनेपर मनोव्यभिक्त
सभी कामनाओंका नाश कर देती हो। जो लोग
तुम्हारी शरणमें जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो
आती ही नहीं। तुम्हारी शरणमें गये हुए मनुष्य
दूसरोंको शरण देनेवाले हो जाते हैं ॥२९॥ देवि!
अम्बिके!! तुमने अपने स्वरूपको अनेक भागोंमें
विभक्त करके नाना प्रकारके रूपोंसे जो इस समय

इन धर्मशोही महादैत्योंका संहार किया है, वह
सब दूसरी कौन कर सकती थी ॥३०॥ विद्याओंमें,
ज्ञानमें प्रख्यात करनेवाले ऋषियों तथा आदिवाक्यों
(वेदों)-में तुम्हारे सिद्धा और किस्सका वर्णन है ?
तथा तुम्हको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है,
जो इस विश्वको अज्ञानमय घोर अन्धकारसे
परिपूर्ण मयतारूपी गढ़में निरन्तर भटका रही
हो ॥३१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भयङ्कर विश्वाले
सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ सुटेरोंकी सेना और जहाँ
दायनल हो, वहाँ तथा समुद्रके बीचमें भी साथ
रुकर तुम विश्वमें रक्ष करती हो ॥३२॥ विश्वेश्वरि!
तुम विश्वका पालन करती हो। विश्वरूपा हो,
इसलिये सम्पूर्ण विश्वको धारण करती हो। तुम
भगवान् विश्वनाथकी भी चन्दनीया हो। जो लोग
भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे
सम्पूर्ण विश्वको अवश्य देनेवाले होते हैं ॥३३॥
देवि! प्रसन्न होओ। जैसे इस समय असुरोंका बध
करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी
प्रकार मदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ।
सम्पूर्ण जगत्का पाप नष्ट कर दो और उत्पात
एवं पापोंके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी
आदि बड़े-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो ॥३४॥
विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि। हम तुम्हारे
चरणोंपर पड़े हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ।
त्रिलोकनिवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि! सब
लोगोंको वरदान दो ॥३५॥

देवुवाच ॥३६॥

वरदाहं सुरगणतः धरं धम्मनसेच्छ्वम्।
तं वृजुष्यं प्रयच्छामि जातप्रमुपकारकम् ॥३७॥
देखो बोलों— ॥३६॥ देवताओ! मैं वर
देनेको तैयार हूँ। तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो,
वह वर मैं ही ली। संसारके लिये उस उपकारक
वरकी मैं अवश्य दूँगी ॥३७॥

देवा ऊचुः ॥३८॥

सर्वान्वायप्रभमं त्रैलोक्यस्वस्तित्वेनारिः ।
एवमेव त्वया कार्ययस्यैरिक्मिन्तकम् ॥३९॥
देवता बोले— ॥३८॥ सर्वेश्वर! तुम इसी
प्रकार लोगों लोकोकी समस्त मायाओंको ज्ञान
करो और हमारे शत्रुओंका नाश करतो रहो ॥३९॥

वैष्णवाय ॥४०॥

सैवस्वतेऽन्ते प्राप्ते अहार्थिभक्तियुगे ।
शुभो निशुम्भकृपायाकृतस्वते महासुरी ॥४१॥
चन्द्रकेपुङ्गे^१ जातः सशोभागर्भमम्भवा ।
ततस्तीक्ष्णविद्यायि विख्यातमिन्द्रास्मिनी ॥४२॥
पुनस्तप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले ।
अवतीर्षे इन्द्रियायि वैप्रधिनास्तु शम्भवान् ॥४३॥
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रामं वैप्रधितान्कालुषान् ।
रक्ता दन्ता भविष्यामि दाहिनीकुसुमोष्माः ॥४४॥
ततो मां वेष्टताः स्वर्गं मर्त्यलोके च मन्त्रजाः ।
स्तुक्तो व्याहरिष्यामि भक्तं रक्तदन्तिनाम् ॥४५॥
भूषश्च शतवार्षिक्यामनाक्षुद्रावनाभसि ।
मुनिभिः संस्तुता भूर्गो रूपाविष्णव्यामयीनिजा ॥४६॥
प्लुतः शतैव नैत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् ।
यस्मिन्विष्यन्ति मनुजाः शताब्दीमिति मां तदा ॥४७॥
ततोऽहमखिलं लोकमाभ्यर्क्षेऽसमुद्रवै ।
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणभयकैः ॥४८॥
शाकम्भक्षेति विख्यातं तदा चम्प्याम्बं भुवि ।
तत्रैव जं विषिष्यामि दुर्गमात्मकं महासुरम् ॥४९॥
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मै नाम भविष्यति ।
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥
रक्षांसि भक्षयिष्यामि^२ मुनीनां क्रणकारणतः ।
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोम्यन्तानाग्रपूरयः ॥५१॥
भीमा देव्येति विख्यातं तन्मै नाम भविष्यति ।
यदारुणांस्त्रयस्त्रैलोक्ये भक्षयिष्यामि करिष्यति ॥५२॥

तदाहं भक्तं रूपं कृत्वाऽसंख्येयवदपदम् ।
त्रैलोक्यस्य हितार्थं च विषिष्यामि महासुरम् ॥५३॥
अन्येति च मां स्तेक्यन्तदा स्तोम्यन्ति सर्वतः ।
कृत्वा यदा यदा बाधा दानचोत्सा भविष्यति ॥५४॥
तदा तदावतीर्षीहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॥५५॥
देवी बोलीं— ॥४०॥ ऐश्वर्याओ! वैवस्वत
मन्वन्तके अहार्थिसें युगमें शुम्भ और निशुम्भ
नामके दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे ॥४१॥ तब
मैं नन्दगोपके घरमें उनकी पत्नी यक्षोदाके गर्भसे
अवतीर्षि हो विन्ध्यवर्त्ममें आकर रहूँगी और उक्त
दोनों असुरोंका नाश करूँगी ॥४२॥ फिर अत्यन्त
भयङ्कर रूपमें पृथ्वीपर अवतार ले मैं वैप्रधित
कम्बाले दानवोंका वध करूँगी ॥४३॥ उन भयंकर
महादैत्योंको बध्मण करते समय मेरी दाँत अनारके
फूलको भाँति लाल हो जायेंगी ॥४४॥ तब स्वर्गमें
देवता और मर्त्यलोकमें मनुष्य सदा मेरी स्तुति
कले हुए मुझे 'रक्तदन्तिका' कहेंगे ॥४५॥ फिर
जब पृथ्वीपर सी वर्षाके लिये वर्षा रुक जायगी
और पानीका अभाव हो जायगा, तब तब
पुनियोंके स्तवन करनेपर मैं पृथ्वीपर अयोनिजा-
रूपमें प्रकट होऊँगी ॥४६॥ और सी नेत्रोंसे
पुनियोंकी ओर देखूँगी। अतः मनुष्य 'शताम्बी'
इस नामसे मेरा कीर्तन करेंगे ॥४७॥ देवताओ!
उस समय मैं अपने शरीरसे उत्पन्न हुए साकोंद्वारा
समस्त संसारका भरण पोषण करूँगी। जबतक
वर्षा नहीं होगी, जबतक वे शाक ही सबके
प्राणोंकी रक्षा करेंगे ॥४८॥ ऐसा करनेके कारण
पृथ्वीपर 'शाकम्भरी' के नामसे मेरी ख्याति
होगी। इसी अवतारमें मैं दुर्गम नामक महादैत्यका
वध भी करूँगी ॥४९॥ इससे मेरा नाम 'दुर्गादेवी'
के रूपसे प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं योगरूप

भारण करके मुनियोंको रक्षाके लिये हिमालयपर रहेवाले राक्षसोंका भक्षण करूँगी, उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे ॥५०-५१॥ तब मेरा नाम 'श्रीमदेवी' के रूपमें विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकोंमें भारी उपद्रव पचावेगा ॥५२॥ तब मैं तीनों लोकोंका हित करनेके लिये छः

पैरोवाले अर्धस्त्र धूम्रोंका रूप धारण करके उस महादैत्यका वध करूँगी ॥५३॥ उस समय सब लोग 'भ्रामरी' के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब-जब संसारमें दानवी जाका उपस्थित होगी, तब-तब अकबर लेकर मैं राज्ञोंका संहार करूँगी ॥५४-५५॥

इति श्रीमहर्षदेवगुप्तने महाभक्ति मन्त्रमन्त्रे देव्याः स्तुतिर्नामैकदशोऽध्यायः ॥११॥

उक्त ४, अनेकलेखः १, स्तोत्रः ५०, ५३, ५५, एकदशः ॥११॥

इस प्रकार श्रीमहर्षदेवगुप्तजीने सम्पूर्णक मन्त्रमन्त्रके कलाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'देवीस्तुति' नामक महात्म्य अध्याय पूरा हुआ ॥११॥

~~~~~

द्वादशोऽध्यायः

देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य

प्रथम

(ॐ विष्णुसमसमप्रभां दुर्गापतिस्कन्धीश्वरं श्रीकालं
काम्याभिः करभालखण्डविलसद्गङ्गातीभगामेकिताम् ।
हस्तैश्चक्रगदामिषोदविशिखां क्षणं गुणं सर्वार्थं
विधाणामनन्तात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥

मैं तीन नेत्रवाली दुर्गादेवीका ध्यान करता हूँ
उनके श्रीअक्षोंकी प्रभा बिजलीके समान है। ये
सिंहके कंधेपर बैठी हुई पञ्चभूत प्रसीत होती हैं।
हाथोंमें तलवार, डाल, सिये अनेक कमरें उनकी
सेवामें खड़ी हैं। ये अपने हाथोंमें चक्र, मृदु,
तलवार, डाल, कण, धनुष, पाश और तर्जनी मृदु
धारण किये हुए हैं। उनका स्वरूप अग्रिमय है तथा
ये माधेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करती हैं।)

देव्युक्त ॥१॥

'ॐ' एभिस्तदैक्ष्य मो नित्यं स्तोचते यः सन्नद्धितः ।
तस्माद्दे सकलां भार्यां पार्वतीं पद्मसंशयम् ॥ २ ॥

मधुकंठभनाशं च पाहिवासुरघातनम् ।
कीर्तयिष्यति ये तद्वत् कथं सुमनसिगुह्ययोः ॥ ३ ॥
अहम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकादश्यां ।
श्रोतव्यं देव ये भक्त्या यम पाहात्म्यमुत्तमम् ॥ ४ ॥
न तेन दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्था न चापहः ।
भविष्यति न खरित्रं न चैवेक्ष्यिषीजन्म ॥ ५ ॥
शत्रुलो न भवं तस्य दस्युतो न न रासतः ।
न सम्मानस्तस्मै श्रीपालकदायितसम्भविष्यति ॥ ६ ॥
तस्मान्मनीनमहात्म्यं पाठितव्यं समाहितैः ।
श्रोतव्यं च सद्य भक्त्या परस्वस्वपणं हि तत् ॥ ७ ॥
उपसर्गान्मोक्षस्तु महापारीसमुद्भवान् ।
तथा त्रिविधमुत्कर्त पाहात्म्यं शमयेत्यप ॥ ८ ॥
यत्रैकपठते सार्वभौमिषयासतये ययः ।
सुत न तद्विषयोऽपि सौमिषी तत्र ये स्थितम् ॥ ९ ॥
जलिप्रदाने पूजाधामगिकार्यं महोत्सवे ।
सर्वं भक्तिकारितमुत्तमं प्राचयेच्च ॥ १० ॥

ज्ञानतरङ्गज्ञानता वक्ष्ये कस्मिन्पूर्वा तस्या कृताम् ।
 प्रसीदन्त्येवम्यहं प्रीत्या वक्षिहोमं तस्य कृतम् ॥ ११ ॥
 शतत्वांशे महापूजा क्रियते सा च वार्षिकी ।
 तस्यां भवैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिमरुद्विधाः ॥ १२ ॥
 सर्वोवाङ्मयिनिर्मुक्तो धनधान्यसुखनिभः ।
 मनुष्यां मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३ ॥
 श्रुत्वा भवैतन्माहात्म्यं तस्य शोपणतः शुभः ।
 पराक्रमं च युद्धेषु जयको निर्भवः शुभान् ॥ १४ ॥
 विपद्यः संक्षयं सान्ति कान्धर्पणं शोपणकृते ।
 वन्द्यते च कुलं पुंसां माहात्म्यं यम भुण्क्तव्यम् ॥ १५ ॥
 शान्तिफलैर्गणैः सर्वत्र तथा सुखद्वन्द्वजने ।
 प्रह्वीडासु शोणसु माहात्म्यं शृणुष्वप्यहम् ॥ १६ ॥
 वपसर्गाः स्वयं यान्ति लक्ष्मीडाहं वाहणाः ।
 सुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुखप्रमुखाग्रते ॥ १७ ॥
 ज्ञानग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् ।
 संघातभेदे च नृणां वैरीकरणमुत्तमम् ॥ १८ ॥
 धूर्तज्ञानामयीषाणां जन्मदानिकरं परम् ।
 रक्षोभूतपिशाचघ्नं पञ्चदेवैश्च व्रजानम् ॥ १९ ॥
 सर्वं भवैतन्माहात्म्यं यम सन्निधिकारकम् ।
 पशुपुष्पाभ्यर्च्यैश्च गन्धर्वैस्तत्त्वज्ञैः ॥ २० ॥
 विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्तगणैरहर्निशम् ।
 अनीह विविधैर्भोगैः प्रदानैर्कमलेन च ॥ २१ ॥
 प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकलमुद्गरिते श्रुते ।
 श्रुतं हरति पापानि तस्यऽऽजोयं प्रमच्छति ॥ २२ ॥
 रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं यम ।
 युद्धेषु चरितं यमे दुष्टद्वैतभिर्युगम् ॥ २३ ॥
 तस्मिञ्जुते वैरिभूतं भयं पुंसां न जयते ।
 पुण्याग्निः स्तुतयोऽक्षयाश्च सङ्गर्भिभिः कृताः ॥ २४ ॥
 ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभं प्रतिम् ।
 अरण्ये छान्दरे वक्ष्ये लवामिपपरिवारितः ॥ २५ ॥

दम्बुभिर्वा कृतः सुन्ये गृहीतो वापि सङ्गृह्यः ।
 सिंहज्वाहानुपातो वा यने वा वनहस्तिभिः ॥ २६ ॥
 यज्ञा कुन्नेन चाज्ञाने वन्द्यो जन्मरक्षोऽपि वा ।
 आवृणोति च वातेन स्थितः पोते महार्चने ॥ २७ ॥
 कस्तु चापि शस्त्रेण संग्रामे भुक्त्वाकणे ।
 सर्वजन्मसु दोरासु वेदनाभ्यर्द्धितोऽपि वा ॥ २८ ॥
 स्मरन्ममैतत्परितं करो मुखैत सङ्कटात् ।
 यम प्रभवतिहास्य इत्यथो वैरिणस्तथा ॥ २९ ॥
 दूरादेव पत्न्यपत्नी स्मरन्प्रभितं यम ॥ ३० ॥
 हेमो ज्योती— ॥ १ ॥ देवताओ! जो एकाग्रचित्त
 होकर प्रतिदिन इन स्तुतियोंसे मेरा स्तवन करेगा,
 उसको सारी बाधा में निश्चय ही दूर कर
 दूँगा ॥ २ ॥ जो यधु कैटभका नाम, महिषासुरका
 कद तथा शुम्भ-विशुम्भके संहारके प्रसङ्गका पाठ
 करेगा ॥ ३ ॥ तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमीको
 भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उक्त
 माहात्म्यका श्रवण करेगा ॥ ४ ॥ उन्हें कोई पाप नहीं
 हो सकेगा। उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी नहीं
 आवेंगी। उनके भयं कभी दरिद्रता नहीं होगी
 तथा उनको कभी प्रेमी जनोंके विरोधका कष्ट भी
 नहीं होगा ॥ ५ ॥ इति ही नहीं, उनके
 जपसे, सुदेवीसे, राक्षसे, राक्षसे, अग्निसे तथा
 जलकी राक्षसे भी कभी भय नहीं होगा ॥ ६ ॥
 इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक
 मेरे इस माहात्म्यको सदा पढ़ना और सुनना
 चाहिये। यह परम कल्याणकारक है ॥ ७ ॥ मेरा
 माहात्म्य महामारीजनित समस्त उपद्रवों तथा
 अजन्मद्वैत आदि ताँनों प्रकारके उत्पातोंको शान्त
 करनेवाला है ॥ ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमें प्रतिदिन
 विधिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया जाता

है, उस स्थानको मैं कभी नहीं छोड़ूँ। वहाँ सदा ही भेष संनिधान बना रहता है ॥ ११ ॥ बस्तिन, पूजा, होम तथा महोत्सवके अवसरोंपर मेरे इस चरित्रका पूरा-पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिये ॥ १० ॥ ऐसा करनेपर मनुष्य विधिको जानकर या बिना जाने भी मेरे सिये जो बस्ति, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण करूँगा ॥ ११ ॥ अस्तव्यस्तमें जो धार्मिक महामुजा की जाती है, उस अवसरपर जो मेरे इस माहात्म्यको धर्मपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसादसे सब पापोंसे मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्रसे सम्पन्न होगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ १२-१३ ॥ मेरा यह माहात्म्य, मेरे प्रादुर्भावकी सुन्दर कथाएँ तथा मुझमें जिये हुए मेरे पराक्रम सुननेसे मनुष्य मिथिष हो जाता है ॥ १४ ॥ मेरे माहात्म्यका श्रवण करनेवाले पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याणकी प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनन्दित रहता है ॥ १५ ॥ सर्वत्र शान्ति कर्ममें, बुरे स्वप्न दिखायी देनेपर तथा प्रहजनिष्ठ भयङ्कर पीड़ा ठपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ इससे सब विषय तथा भयङ्कर ग्रह पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं और मनुष्योंद्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्नमें परिवर्तित हो जाता है ॥ १७ ॥ बातग्राहोंसे आक्रान्त हुए व्यक्तियोंके सिये यह माहात्म्य शान्तिकारक है तथा मनुष्योंके संगठनमें फूट होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता करानेवाला होता है ॥ १८ ॥ यह माहात्म्य समस्त दुष्टचारियोंके बलका नाश करनेवाला है। इसके पठनमात्रसे राक्षसों, भूतों और पिशाचोंका नाश हो जाता है ॥ १९ ॥ मेरा यह सब माहात्म्य मेरे

साध्वीपत्नी प्रसिद्ध करनेवाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, भूष, दीप, गन्ध आदि उत्तम साधवियोंद्वारा पूजन करनेसे, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे, होम करनेसे, प्रतिदिन अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अर्पण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्षतक जो मेरी अशश्रवा की जाती है और उससे मुझे बितनी प्रसन्नता होता है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार श्रवण करनेमात्रसे हो जाती है। यह माहात्म्य श्रवण करनेपर पापोंको हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है ॥ २०-२२ ॥ मेरे प्रादुर्भावका कोर्तन समस्त भूतोंसे रक्षा करता है तथा मेरा बुद्धिचम्पक चरित्र हुए दैत्योंका संग्रह करनेवाला है ॥ २३ ॥ इसके श्रवण करनेपर मनुष्योंको शत्रुका भय नहीं रहता। देवताओ! तुमने और ब्रह्मर्षियोंने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं ॥ २४ ॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतिर्थाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। मनमें, सुने मागमें अथवा ठकान्तसे धिर बानेपर ॥ २५ ॥ निर्जन स्थानमें, तुटेरोंके दाबमें पड़ जानेपर या शत्रुओंसे पकड़ जानेपर अथवा जंगलमें सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियोंके पीछा करनेपर ॥ २६ ॥ कुपित राजाके आदेशसे कथ या बन्धनके स्थानमें ले जाये जानेपर अथवा महाराजगर्भमें नावपर बैठनेके बाद भरी लूफनसे नावके डगपग होनेपर ॥ २७ ॥ और अत्यन्त भयङ्कर बुद्धिमें शस्त्रोंका प्रहार होनेपर अथवा जेदागरे पोंडित होनेपर, किंवदन्ता सभी मंगलक वाधाओंके उपस्थित होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता है, वह मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंस्र जन्तु नष्ट हो जाते हैं तथा

सुन्दरे और शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाले
पुरुषमे दूर भागते हैं ॥ २९-३० ॥

आदित्यपुराण ॥ ३१ ॥

शत्रुवत्सा सा भगवती अष्टिदक्षा अष्टविक्लवा ॥ ३२ ॥
पश्यतामेव^१ देवानां तद्विधानाधीयत ।
तेजसि देव्य निगतवृत्तः स्वाधिकाराय यच्च पुनः ॥ ३३ ॥
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिद्वज्जगत् ॥
वैद्याञ्च देव्या निहते शुभो देवसिधौ युधि ॥ ३४ ॥
जगत्त्रिष्वंशिनि तस्मिन् महोद्रेऽनुसन्धिहमे ।
निशुम्भे च महावीर्ये तेषाः पातालमाचपुः ॥ ३५ ॥
एवं भगवती देवी सा त्रिधापि पुनः पुनः ।
सम्भूय कुरुते भूय जगत्तः परिपालनम् ॥ ३६ ॥
तद्यैतन्मोहात्ते किञ्च सैव किञ्च प्रसूयते ।
सा चाधिष्ठा च विज्ञानं तुहा अस्मिन् प्रवर्तति ॥ ३७ ॥
ध्यामं तसैतान्नकालं ब्रह्माण्डं मनुजैश्चर ।
ब्रह्मज्ञानाया ब्रह्मकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३८ ॥
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा ।
स्मितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥ ३९ ॥
भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्द्विप्रव गृहे ।
सैवाध्याये तत्काललक्ष्मीविनाशाद्येपजायते ॥ ४० ॥
स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्भूषणव्यादिभिरुज्ज्वा ।
व्यतिविन्नपुष्पाञ्च वति अयं गति^२ शुभाय ॥ ४० ॥ ४१ ॥
अधि कहते हैं— ॥ ३१ ॥ मैं कहकर प्रकट
पराजयवाली आगती चाण्डिका सब देवताओंके

देखते-देखते वहाँ अन्तर्धान हो गयीं । फिर समस्त
देवता गो शत्रुओंके श्रेष्ठ जानेसे निर्भय हो पहलेकी
■ धौति चक्राणका उपभोग करते हुए अपने अपने
आधिकारका पालन करने लगे । संसारका विध्वंस
करनेवाले महाभयङ्कर अतुल्यगर्भी देवसाधु शुम्भ
तथा महावती निशुम्भके युद्धमें देवीद्वारा श्रेष्ठ जनेपर
श्रेष्ठ देव पाताललोकमें चले आये ॥ ३२-३५ ॥
रामन् ! इस प्रकार भावती अभिषेक देवी त्रिधा होती
हुई थी पुनः पुनः प्रकट होकर आत्मी रक्षा करती
हैं ॥ ३६ ॥ ये ही इस विश्वको पोषित करतीं, ये ही
जगत्को रक्ष देतीं तथा ये ही प्रार्थन करनेपर अनुज्ञा
हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं ॥ ३७ ॥
रामन् ! महाप्रलयके समय महामारीका स्वरूप धारण
करनेवाली ये महामारी ही इस समस्त ब्रह्माण्डमें
व्याप्त हैं ॥ ३८ ॥ ये ही समय-समयपर महामारी
होती और ये ही स्वयं अजगत्वा होती हुई भी सृष्टिके
रूपमें प्रकट होती हैं । ये सनातनी देवी ही समयानुसार
सम्पूर्ण भूतोंकी रक्षा करती हैं ॥ ३९ ॥ मनुजोंके
अभ्युदयके समय ये ही धर्म लक्ष्मीके रूपमें स्थित
हो उत्पत्ति प्रदान करती हैं और ये ही अधावनके समय
दखिता बनकर विनाशका कारण होती हैं ॥ ४० ॥
पुष्प, धूप और गन्ध आदिसे पूजन करके उनकी
भुक्ति करनेपर ये धन, पुत्र, धार्मिक सुख तथा दत्तम
वर्ष प्रदान करती हैं ॥ ४१ ॥

१) श्रीमार्कण्डेयपुराणे अष्टविंशे मन्वन्ती देव्यैः सहस्रं जगत्सृष्टिर्भूतं ब्रह्मणोऽभ्यासः ॥ १११ ॥

२) अथ २, शर्वस्वकी २, उत्तमः ३३, एकम् ३१, एकविंशः २५७१ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सप्तविंशक मन्वन्तकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें

'फलसमुति' नामक चारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः

सुरध और वैश्यकी देवीका वरदान

ध्यान

(ॐ नमो नारायणाय नमः) चतुर्भुजं त्रिलोकेश्वरम् ।
पाशान्मुखावराभीतीधारयन्तीं शिवां भवे ॥
जो उदयकलके सूर्यमण्डलकी-सी कान्ति
धारण करनेवाली हैं, जिनके चार भुजाएँ और तीन
नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोंमें पाश, अक्षुष, वर
एवं अभयकी मुद्रा धारण किये रहती हैं, उन
शिवा देवीका मैं ध्यान करता हूँ ।)

प्रविरचय ॥ १ ॥

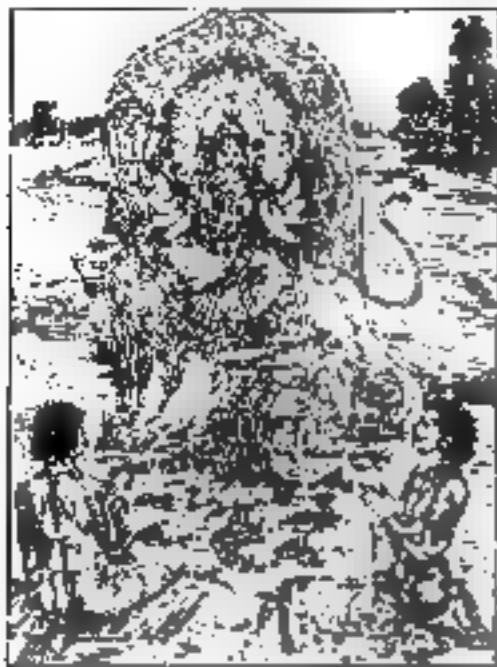
'ॐ' एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् ।
एवंप्रभावा सा देवी यदेदं धार्यते जगत् ॥ २ ॥
विद्या भवैव क्रियते भगवतीष्टानुमायकः ।
तथा त्वमेव वैश्यः तर्हिजान्ते विवेकिनः ॥ ३ ॥
मोहान्ते मोहिताः शिव मोहमेव्यन्ति आवे ।
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् ॥ ४ ॥
आराधिता सैव नृणां भोग्यस्वर्गापवर्गदा ॥ ५ ॥

श्रावि कहते हैं— ॥ १ ॥ राजन्! इस प्रकार
मैंने तुमसे देवीके अनुपम माहात्म्यका वर्णन
किया। जो इस जगत्को धारण करती हैं, उन
देवीका ऐसा ही प्रभाव है ॥ २ ॥ वे ही
विद्या (ज्ञान) उत्पन्न करती हैं। भगवान् विष्णुकी
मायास्वरूपा उन भगवताँके द्वारा ही तुम, ये
वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते
हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे।
महाराज! तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमें
जाओ ॥ ३-४ ॥ आराधना करनेपर वे ही
मनुष्योंकी भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान
करती हैं ॥ ५ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरधः स नराधिपः ॥ ७ ॥

प्रणिपत्य महाभागं तपुर्विं शंसितवत्तत् ।
निर्विघ्नोऽतिथमत्वेन शय्यापहरणेन च ॥ ८ ॥
जगाम सखास्तपसे स च वैश्यो महामुने ।
संदर्शनाच्चामवाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन् ।
तौ तस्मिन् पुस्मिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् ॥ १० ॥
अर्हण्य चक्रसुस्तम्भाः पुष्पधूपान्गितर्पणीः ।
चिरादारी घाताहारी तन्मनस्की समाहितौ ॥ ११ ॥
द्वन्द्वस्त्री बलिं चैव विजगात्रासुगुह्यतम् ।
एवं सप्तराधयत्नेस्त्रिभिर्वैद्यैरनात्मभ्योः ॥ १२ ॥
परितुष्ट जगद्भागे प्रत्यङ्गं ग्राह्यं चण्डिका ॥ १३ ॥
मार्कण्डेययो कहते हैं— ॥ ६ ॥ क्रौट्टिकिणी ।
प्रेषामुनिके ये वचन सुनकर राजा सुरधने उत्तम
व्रतका गालन करनेवाले उन महाभाग बहर्षिको
प्रणाम किया। वे अत्यन्त ममता और शय्यापहरणसे
बहुत खिन्न हो चुके थे ॥ ७-८ ॥ महामुने ।
इसलिये विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य
उत्कल तपस्वियोंको नसे गये और वे जगदम्बाके
दर्शनके लिये नदीके तटपर रहकर तपस्पा करै
लगे ॥ ९ ॥ वे वैश्य उत्तम देवीसूक्तका जप करते
हुए तपस्यामें प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदीके तटपर
देवीकी मृण्मयो मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और
हवन आदिके द्वारा उनकी आराधना करने लगे।
उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम
किया; फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवीमें ही
मन लगाये एकग्रतापूर्वक उनका चिन्तन आरम्भ
किया ॥ १०-११ ॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तसे
प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार तीन वर्षोंतक
संनमपूर्वक आराधना करते रहे ॥ १२ ॥ इसपर
प्रसन्न होकर जगत्को धारण करनेवाली चण्डिका

देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा ॥१३॥

देवुकाच ॥१४॥

याग्राध्यंते त्वया भूय त्वया च कुलकन्दम् ।

मनस्ताप्राप्यतां सर्वं मरिगुह्य इवामि तत् ॥१५॥

देवी चोत्सी — ॥१४॥ राजन्! तया अपने कुलाको आनन्दित करनेवाले बैरव! तुमनाम जिस वस्तुकी अभिलाष रखते हो, वह मुझसे भोगे। मैं सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूँगी ॥१५॥

मार्कण्डेय ॥१६॥

ततो वक्षे वृक्षं राज्यमविभ्रंजन्यजम्बि ।

अत्रैव च निजे राज्यं हतस्रवृक्षसं जन्नात् ॥१७॥

सौऽपि वैश्यस्तनो ज्ञानं वक्षे निर्विषण्यकण्ठः ।

ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्घविष्णुतिकारकम् ॥१८॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — ॥१६॥ तब राज्याने दूसरे जन्ममें वह न होनेवाला राज्य भोगा। तथा इस जन्ममें भी सङ्घाकी सेनाको बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वन्दन भोगा ॥१७॥ वैश्यजाति तब संसारके अंदरसे स्थित

हूँ विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे; अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंत्वरूप आत्मचिन्ता नष्ट करनेवाले ज्ञान भोगा ॥१८॥

देवुकाच ॥१९॥

स्वस्वैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्यते भवान् ॥२०॥

इत्या रिपुस्तपस्वितानं तत्र तत्र भविष्यति ॥२१॥

मृतञ्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देकाट्टिचस्वतः ॥२२॥

सावर्णिके कथं मनुर्धनान् भुवि भविष्यति ॥२३॥

वैश्यवर्गं स्वयां यत्नं वक्षेऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः ॥२४॥

तं प्रयच्छामि त्विच्छते तत्र ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥

देवी चोत्सी — ॥१९॥ राजन्! तुम जो देही दिनोंमें सङ्घाको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहीं तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा ॥२०-२१॥ फिर मृत्युके पश्चात् तुम भगवान् विष्णु (भुव) — के अंतसे जन्म लेकर इस पृथ्वीपर सार्वर्णिक मनुके नामसे विख्यात होओगे ॥२२-२३॥ वैश्यवर्ग। तुमने भी जिस वरको मुझसे प्राप्त करनेकी इच्छा की है, उसे देती हूँ। तुम्हें भोगके लिये ज्ञान प्राप्त होगा ॥२४-२५॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ २६ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ २६ ॥ इस प्रकार

हति दत्त्वा सर्वोदैवी यद्यभिलषितं वरम् ॥ २७ ॥
वधूषणार्हता सद्यो भवत्य तद्भ्यामभिलषितम् ॥
एवं देव्या वरे लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियवर्धः ॥ २८ ॥
सूर्याजन्म समासाद्य सर्वार्णभक्षित मनुः ॥ २९ ॥
एवं देव्या वरे लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियवर्धः ॥
सूर्याजन्म समासाद्य सर्वार्णभक्षित मनुः ॥ ३० ॥

उन सोनोन्ने मन्वेवावित वरदान देकर तथा
उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर
देवों आदिका उत्कृष्ट अस्तधान हो गयीं।
इस तरह देवोंसे वरदान पाकर क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ
सुरथ सूर्यसे जन्म ले साविर्णि नामक मनु
होगे ॥ २७-२९ ॥

इति मार्कण्डेयपुराणे मन्वन्तरे कालखण्डे मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन ॥ ३१ ॥

उपनिषद् ॥ ३१ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

सप्तमः मन्वन्तरः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

इति मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

‘सुरथ और सूर्यजी जन्म’ नामक देवोंसे जन्म ले कर मनु ॥ ३५ ॥

मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन

नवसे लेकर तेरहवें मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं— श्रीभृगुजी! यह तुमसे

सावर्णिक मन्वन्तरका भरीभरी वर्णन किया
गया। साथ ही मत्स्यपुर-वध आदिके रूपमें
भगवती दुर्गाकी महिमा भी बतलायी गई।
मुनिश्रेष्ठ! अब दूसरे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथा
सुनी। इसके पुरु सावर्णि नवें मनु होनेवाले हैं।
उनके समयमें श्री देवता, मुनि और राजा होंगे,
तब सबके नाम सुनो। पार, भरीभरी और
सुधर्म—ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इनमेंसे
प्रारम्भिक वर्गमें बारह-बारह देवता होंगे। इस समय
जी छः मुखोंवाले अग्निहोत्र कातिक्रिय हैं, ये ही
उस मन्वन्तरमें ‘अद्भुत’ नामवाले इन्द्र होंगे।
मन्वन्तरिणि, असु, सत्य, ज्योतिष्मन्, वृत्तिकन्,
समल तथा इन्द्राह्न—ये सप्तर्षि होंगे। धृष्टकेतु,
वृद्धकेतु, पञ्चहस्त, निरामय, वृद्धहस्त, अर्धहस्त,
भूरिधुम्न तथा वृद्धहस्त—ये दशपुत्र सावर्णि मनुके
राजकुमार होंगे।

अब दसवें मनुके मन्वन्तरका वर्णन सुनो:

इसमें मन्वन्तरमें ब्रह्मजीके पुत्र बुद्धिमान् सावर्णिका
अभिभार होंगे। ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तरमें सुखासोग
और विरुद्ध—ये दो प्रकारके देवता होंगे। उनकी
संख्या सौ होगी। इस समय सौ प्रकारके प्राणी
उत्पन्न होंगे, इसलिये उनके देवता भी सौ ही
होंगे। उस मन्वन्तरमें इन्द्रके सप्तसत्त गुणोंसे युक्त
‘सर्वान्त’ नामक इन्द्र होंगे। आपोमूर्ति, इविष्मन्,
सुकृत, सत्य, नाभाग, अग्रतम और वासिष्ठ—ये
सप्तर्षि होंगे। सुसेत्र, उत्तमीजा, भूमिसेन, चोर्मवान्,
सत्तानीक, वृषभ, अग्निमित्र, ज्योतिष्मन्, भूरिधुम्न तथा
सुधर्मा—ये मनुके पुत्र होंगे।

अब सप्तमके पुत्र सावर्णिका मन्वन्तर सुनो।
धर्मसावर्णि मन्वन्तरमें विहङ्गम, काम्य तथा
निर्माणहति—ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इनमेंसे
एक-एक तीस-तीस देवताओंका समुदाय है।
भास, प्रह्लु और दिन—ये निर्माणरति कहलावेंगे।
रात्रियोंकी संज्ञा विहङ्गम होगी और सुहृत्सम्बन्धी
गव काम्य कहलावेंगी। विरसात पराक्रमी ‘धूम’ उनके

इन्द्र होंगे। इक्ष्वाकु, वसिष्ठ, अरुणनन्दन ऋषि, होंगे। देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्, निश्चर, जनप, महामुनि विष्टि तथा अग्निदेव—ये तत्त्व मित्रविन्द—ये प्राची मनुके वंशज राजा होंगे।

सात सप्तर्षि होंगे। सर्वज्ञ, सुशर्मा, देवानोक, पुरुद्वह, हेमधन्वा तथा दृष्टयु—ये ऋषियोग होनेवाले राजा धर्मसाधन मनुके पुत्र होंगे। बारहवीं संवत्सर रुद्रपुत्र सप्तर्षि मनुका होगे। उसके आनेपर सुधर्मा, सुमन्त्र, हरित, रोहित और सुवर्ण—ये पाँच देवगण होंगे। इनमेंसे प्रत्येक भव दस-दस देवताओंका होगा। महावर्मा ऋषयः उनका इन्द्र होगा। श्रुति, उपस्वी, सुतप, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोधृति—ये सात सप्तर्षि होंगे। देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्, निश्चर, जनप, महामुनि विष्टि तथा अग्निदेव—ये प्राची मनुके वंशज राजा होंगे।

राज्य मनुकी उत्पत्ति-कथा

महादेवजी कहते हैं—ब्रह्म! पृथ्वीकी बात है, प्रजापति रुषि ममता और अहङ्कारसे रहित इस पृथ्वीपर विचारते थे। उन्हें किसीसे भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्निकी स्थापना की थी और न अपने लिये घर ही बना रखा था। वे एक-दूसरे को मारते और बिना आश्रमके ही रहते थे। उन्हें सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित एवं मुक्तिसे रहते देखा उनके पितरोंने उल्लेख है।

पितरोंने—भेदा! विवाह स्वर्ग और अमर्त्य है। होनेके कारण एक पुण्यमय कार्य है; उसे तुमने क्यों नहीं किया? मृदस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोंकी पूजा करके पुण्यमय लोकोंको प्राप्त करता है। यह 'स्वाहा' के उच्चारणसे देवताओंको, 'स्वधा' के

उच्चारणसे पितरोंको तथा अन्नदान (बलिर्वाधदेव) आदिसे भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियोंको उतका भाग समर्पित करता है। वेदा! हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रमको स्वीकार न करनेपर तुम्हें हम जीवनमें क्लेश-पर क्लेश उठना पड़ेगा तथा मृत्युके बाद और दूसरे जन्ममें भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे।

सन्निह कष्ट—पितृगण! परिग्रहमात्र ही अत्यन्त दुःख एवं पापका कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी अवोर्ध्व होती है, यही सोचकर मैंने पहले स्वी संग्रह नहीं किया। पन और इन्द्रियोंको निबन्धनमें रक्कड़ जो यह आत्मसंयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करनेपर मोक्षका साधक नहीं होता। परमात्मन कीचक्षुमें सब हुआ होनेपर मैं यह आत्मन जो परिग्रहसूय निरूपण करता

* अग्निहोत्र एवं यज्ञ-कर्मों के लिये सफाई के लिये ही अधिकार है; ये कर्म निरुक्तप्रवृत्ति से ही तो मोक्ष देनेवाले होते हैं और सफाई के लिये ही अग्निहोत्र के लिये ही अधिकार होते हैं। जो वेद कर्म करते हैं, उन्होंने विवाह स्वर्ग अमर्त्यका साधक है। जो विवाह करके गृहस्थोक्ति शुभ-कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये तो विवाह-कर्म और बन्धन ही कारण होता है।

प्रतिदिन घोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रकृत है। जितेन्द्रिय विद्वानोंको बाहिये कि ये अनेक जन्मोंमें सञ्चित कर्मरूपी पशुमें सने हुए आत्मका सत्त्वसत्त्वरूपी जलसे प्रक्षालन करें।

पितर बोले—बेटा! जितेन्द्रिय होकर आत्मका प्रक्षालन करना उचित ही है; किन्तु तुम जिसपर चल रहे हो, वह मोक्षका मार्ग है। किन्तु फलोच्छादित दान और शुभाशुभके उपशेगसे भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दयाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, वह बन्धनकारक नहीं होता। फल-काम्यतासे रहित कर्म पां बन्धनमें नहीं डलता। पूर्वजन्ममें किया हुआ माग्न्योक्ता शुभाशुभ कर्म सुख-दुःखप्रभ भोगोंके रूपमें प्रतिदिन भोगनेपर ही क्षीय होता है।^१ इस प्रकार विद्वान् पुरुष आत्मका प्रक्षालन करते और उक्तकी बन्धनोंसे रक्षा करते हैं। ऐसा करनेसे वह अविशेषके कारण पापरूपी कीचड़में नहीं फैसता।

ठकिये पूछा—प्रियमहो! वेदमें कर्ममार्गको अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आपलोग मुझे उस मार्गमें लगाते हैं?

पितर बोले—यह श्रुत है कि कर्मको अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी शिष्य नहीं है; फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्यार्थी प्राप्तिमें कर्म ही कारण है। विहित कर्मका धातन न करके जो अधम मनुष्य संकम करते हैं, वह

संकम अन्तर्में मोक्षको प्राप्ति नहीं कराता; अपितु अपेक्षितमें लो जानेवाला होता है। वत्स! तुम तो समझते हो कि मैं आत्मका प्रक्षालन करता हूँ;

किन्तु वास्तवमें तुम शास्त्रविहित कर्मोंके न करनेके कारण खर्चोंसे दग्ध हो रहे हो। कर्म अविरत होनेपर भी विधिके पालनद्वारा मोक्ष हुए किसीकी भीति मनुष्योंका उपकार करनेवाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका कारण बन जाती है। अतः वत्स! तुम विधिपूर्वक स्त्री-संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोकका

* परन्तु वानराशुभं नृपतिः३नभिर्गतिः। फलैस्तपोभोगैश्च पूर्वकर्म शुभाशुभैः॥
एवं न जन्मो भवति कुर्वतः कुरुक्षत्रकम्। न च बन्धाय तत्कर्म भक्त्यनभिर्गतिम्॥
पूर्वकर्म कृतं भोगैः क्षीयतेऽहर्निशं तथा। सुखदुःखप्रभवैर्वैता दुष्कृतपुण्यसम्पन्नं नृजन्॥

(१५। १४-१६)

† प्रसक्तप्रभेति भयान् कसत्कनं दुःपश्यते। निहितकर्मण्येष्टपूर्वैः कथितान् नु विद्वत्ते॥
अविद्यायुष्मद्वाराय विपवज्ज्योते नृकम्॥ अनुचितदुःकृतैः संपन्नजन्मिणो हि सः॥

(१५। २१-२२)

स्था न मिलनेके कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाय।

रुचिने कहा—पितरों! अब जो मैं बुढ़ा हो गया, भला, सुनको कौन स्वी देगा। इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्रके लिये स्वयंसे रखन बहुत कठिन कार्य है।

पितर बोले—जन्म! यदि हमने सब नहीं मानोगे तो हमलोगोंका पतन हो जायगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी।

शार्ङ्गण्डेयजी कहते हैं—युनिवेह! मैं कहकर पितर उनके देखते देखते धनुके बुढ़ाये हुए दीपककी भाँति सहाता आदर्य हो गये। पितरोंकी घातसे रुचिका मत्त धनु उद्भिन्न हुआ। वे अपने विवाहके दिने कन्या प्रण करनेकी इच्छामें पृथ्वीपर भिचरने लगे। वे पितरोंके वचनका आंगिसे दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलनेमें उन्हें बड़ी भारी चिन्ता हुई। उनकी चिन्ता अत्यन्त व्याकुल हो उठ। इसी अवस्थामें उन्हें यह बुद्धि सुझी कि 'मैं तपस्याके द्वारा श्रीब्रह्मजीकी आराधना

करूँ।' ऐश्वर्य निश्चय करके उन्होंने कठोर नियमका व्यवस्था ले श्रीब्रह्मजीकी आराधनाके निमित्त सी कर्त्तव्य करो तपस्या की। तदनन्तर लोकपितामह ब्रह्मजीने उन्हें दर्शन दिया और कहा—'मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' तब रुचिने बगलके अश्वत्थपूत ब्रह्मजीको प्रणाम करके पितरोंके कथनानुसार अपने अर्पण निवेदन किया। रुचिकी अभिलाषा सुनकर ब्रह्मजीने उनसे कहा—'बिप्रवर! तुम प्रजापति होओगे। तुमसे प्रजाकी सृष्टि होगी। प्रजाकी सृष्टि तथा पृथ्वीकी उत्पत्ति करनेके साथ ही तुम कर्मोंका अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारका त्याग कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्वी-प्राप्तिकी अभिलाषा लेकर पितरोंका पुजन करो। वे ही प्रसन्न होनेपर तुम्हें कन्येकीपुत्रता फलके और पुत्र प्रदान करेंगे। पला, पितर अनुष्टु हो जायें तो वे क्या नहीं दे सकते।'।

शार्ङ्गण्डेयजी कहते हैं—पूने। अन्धतजन्मा ब्रह्मजीके ये वचन सुनकर रुचिने नदीके एकान्त तटपर पितरोंका तर्पण किया और भक्तिसे मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संवतःचित्त हो नीचे लिखे श्लोकद्वारा आदरपूर्वक उनकी स्तुति की—

रुचि बोले—जो ब्राह्ममें अधिष्ठाता देवताके रूपमें निवास करते हैं तथा देवता भी ब्राह्ममें 'स्वभावे' वचनोद्घात जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्तिकी अधिष्ठाता रखनेवाले महापिंगल स्वर्गमें भी मानसिक ब्राह्मोंके द्वारा भक्तिपूर्वक जिन्हें पूजा करते हैं, सिद्धिप्राप्त दिव्य उपहारोंद्वारा ब्राह्ममें जिनको सन्तुष्ट करते हैं, अत्यन्तिक समुद्रिकी इच्छा रखनेवाले गुह्यक भी तन्मय होकर भक्तिभावमें जिनकी पूजा करते हैं, भूलोकमें मनुष्याण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो ब्राह्ममें ब्रह्मपूर्वक पूजित होनेपर कन्येभ्यस्त्रिपुत लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वीपर

ब्राह्मणलोग अभिलषित वस्तुकी प्राप्तिके लिये जिनकी क्षर्चना करते हैं तथा जो आराधना करनेपर प्राजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करनेसे जिनके पाप भूल गये हैं तथा जो संयमपूर्वक आहार करनेवाले हैं, ऐसे जनवाससे महात्म्य जनके फल-मूलोंद्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं भक्तिके द्युक्ताता हूँ। वैश्विक ब्राह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले संयतात्म्य ब्राह्मण समाधिके द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सभ प्रकारके श्राद्धोपयोगी पदार्थोंके द्वारा विधिवत् श्राद्ध करके जिनको सन्तुष्ट करते हैं, जो तौनों लोकोंको अभोष्ट फल देनेवाले हैं, स्वकर्मपरायण वैश्य पुष्प, धूप, अन्न और जल आदिके द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धोंद्वारा भक्तिपूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसारमें सुकाशीके नामसे विख्यात हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। पातालमें बड़े-बड़े दैत्य भी दम्भ और मद त्यागकर श्राद्धोंद्वारा जिन स्वभाभोजी पितरोंको सदा तृप्त करते हैं, मनोज्ञाञ्जित भोगोंको पानेकी इच्छा रखनेवाले नागगण रसातलमें सम्पूर्ण भोगों एवं श्राद्धोंसे जिनकी पूजा करते हैं तथा मन्त्र, भोग और सम्पत्तियोंसे युक्त सर्पगण भी रसातलमें ही विधिपूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वथा तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। जो साक्षात् देवलोकमें, अन्तरिक्षमें और भूतलपर निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किये हुए इस जलको ग्रहण करें। जो परमात्मस्वरूप पितर भूर्तिमान् होकर विष्णुनोंमें निवास करते हैं, जो समस्त क्लेशोंसे छुटकारा दिलानेमें हेतु हैं तथा योगीश्वरगण निर्भल हृदयसे जिनका यजन

करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वभाभोजी पितर दिव्यलोकमें भूर्तिमान् होकर रहते हैं, काम्यफलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं और निष्काम पुत्रोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जलसे तृप्त हों, जो चाहनेवाले पुरुषोंको इच्छानुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व, इन्द्रत्व तथा इससे ऊँचे पदकी प्राप्ति कराते हैं; इतना हाँ नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, जल और गृह भी देते हैं। जो पितर चन्द्रमाके किरणोंमें, सूर्यके मण्डलमें तथा शेष विमानोंमें सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिये हुए अन्न, जल और गन्ध आदिसे तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्निमें हविष्यका हवन करनेसे जिनको तृप्ति होती है, जो श्राद्धोंके शरीरमें स्थित होकर भोजन करते हैं तथा पिण्डदान करनेसे जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितर यहाँ मेरे धिये हुए अन्न और जलसे तृप्त हों। जो देवताओंसे भी पूजित हैं तथा सब प्रकारसे श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किये हुए पुष्प, गन्ध, अन्न एवं भोज्य पदार्थोंके निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रातिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मासके अन्तमें जिनकी पूजा करना उन्नत है, जो आहवाओंमें, वर्षके अन्तमें तथा अध्वरुदवकालमें भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणोंके बर्ही कुपुष्ट और चन्द्रमाके समान शान्ति धारण करके आते हैं, क्षत्रियोंके लिये जिनका वर्ण नवोदित सूर्यके सम्मान है, जो वैश्योंके यहाँ मुख्यर्षके समान ठण्ठल शान्ति धारण करते हैं तथा शूद्रोंके लिये जो श्याम वर्णके हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिये हुए पुष्प, गन्ध, धूप, अन्न और जल आदिसे तथा अग्निहोत्रसे

सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणम करता हूँ। जो वैश्वदेवपूर्वक समर्पित किये हुए श्रद्धाको पूर्ण तृप्तिके लिये भोजन करते हैं और वृष हो जानेपर ऐश्वर्यकी सृष्टि करते हैं, वे पितर वहाँ तृप्त हों। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। जो राक्षसों, भूतों तथा भवान्क असुरोंकर नाश करते हैं, प्रजाजनोका अमङ्गल दूर करते हैं, जो देवताओंके भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इन्द्रके भी पूज्य हैं, वे वहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणम करता हूँ। अग्निष्वात्त पितृगण मेरो पूर्व दिशाकी रक्षा करें, वह्निषद् पितृगण दक्षिण दिशाको रक्षा करें। आप्त्यप नामवाले पितर पश्चिम दिशाको तथा सोमप संज्ञक पितर उत्तर दिशाकी रक्षा करें। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरोंके दोषसे सब ओरसे मेरो रक्षा करें। विश्व, विश्वभुक्, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभजन, भूतिद, भूतिकृत् और भूति—ये पितरोंके नौ गण हैं। कल्पाण, कल्पताकर्ता, कल्प, कल्पतराश्रय, कल्पता-हेतु तथा अनद्य—ये पितरोंके छः गण माने गये हैं। वर, वरेण्य, वरद, मुष्टिद, तुष्टिद, निक्षपाता तथा धाता—ये पितरोंके सात गण हैं। महान्, महात्मा, महित, महिमावान् और महाबल—ये पितरोंके पापनाशक पाँच गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद—ये पितरोंके चार गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल इकतीस पितृगण हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण जगत्की रक्षा कर रखा है। वे सब पूर्ण वृष होकर मुत्पन्न रानुष्ट हों और सदा मेरा हित करें।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचिके समक्ष सहसा एक बहुत ऊँचा तेजःपुञ्ज प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण आकाशमें व्याप्त था। समस्त संसारको व्याप्त करके स्थित हुए उस महान् तेजको देखकर रुचिने पृथ्वीपर

घुटने टेक दिये और इस स्तोत्रका गान किया—

रुचिरुवाच

अर्धितानामघूर्णानां पितॄणां दीप्ततेजसाम् ।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यामिनां दिव्यप्रभुषाम् ॥
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचघोस्तथा ।
सत्त्वर्षीणां तथान्वेषां तान् नमस्यामि कामदान् ॥
मन्वादीनां घुनीन्द्राणां सूर्याञ्जनमसोस्तथा ।
तान् नमस्कृत्याहं सर्वान् पितॄन्पुद्गधाकपि ॥
नक्षत्राणां ब्रह्मणां च वायव्यग्योर्नभसस्तथा ।
द्यावापृथिव्योश्च तेषां नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥
देवर्षीणां जनिपुंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् ।
अक्षयव्यस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः ॥
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च ।
योमेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥
नमो नवोभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु ।
स्थव्येषु च नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥
स्रोमाधारान् पितृमन्वान् योगस्मृतिधरांस्तथा ।
नमस्यामि तथा स्रोमं पितरे जगतामहम् ॥

अग्निः कर्वातस्तत्रैकान्यन् समयाणि विदुः कम् ।
 अग्निं चोदयन् विद्मः का दत्तसेवकः ॥
 ये तु तेजसि ये चैते सोमसूक्तप्रियवयः ।
 अगस्त्यकपिपाण्डित्य तथा ब्रह्मस्वरोचिषः ॥
 मेभ्योऽर्चितेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतयावसः ।
 यज्ञे यज्ञे ययले मे इतीदन्तु सन्धाधुवः ॥

एक बोले—जो सबके द्वारा सुजित, अमूर्त, अत्यन्त तेजस्वी, ध्येय तथा दिव्यदृष्टिसमर्थ हैं, उन पितरोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र, अग्नि, देवताओं, ब्रह्म, महीच, सप्तर्षियों तथा दूसरोंके भी नेता हैं, सम्पन्नकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो यन्त्र, अग्नि, सप्तर्षियों, मुनीवरों तथा सूर्य और चन्द्रमाके भी स्वामी हैं, उन सम्पन्न पितरोंको मैं जल और सम्पूरण भी नमस्कार करता हूँ। गन्धर्व, ग्रहों, वायु, अग्नि, माकस और ह्रस्वोक्त तथा पृथ्वीके भी वो नेता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियोंके जन्मदाता, समस्त लोकेश्वर ब्रह्मा तथा सदा अध्यापक हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजपति, जयन्त, सोम, वरुण तथा योगेश्वरोंके इन्हीं त्रिज मित्रोंको सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सर्व लोकोंके पिता सदा पितृगणोंको नमस्कार है। मैं योगद्विसम्पन्न स्वयम्भू ब्रह्मजीको प्रणाम करता हूँ। यन्त्राके आभारपत्र प्रतिष्ठित तथा योगपूर्विकारी पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वक्वम् अन्य पितरोंको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और सोमभय है। जो पितर तेजोंके मित्र हैं, वो ये चन्द्रमा, सूर्य और अग्निके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो दक्षस्वस्व एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्ण को भी पितरोंको मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें नमस्कार

नमस्कार है। वे स्वर्गाफेजी पितर मुखपर प्रसन्न हों।
 कर्कषदेवजी कहते हैं—भुविश्व। सचिके इस प्रकार स्तुति करनेपर वे चिह्न दसों दिशाओंको प्रकटित करते हुए उस तेजसे बाहर निकले। सचिके जो पूजा, चन्दन और अक्षराण आदि समर्पित किये थे, उन सबसे विभूषित होकर वे पितर सम्पन्न लहे दिशाओं दिये। तब सचिके हाथ जोड़कर पुनः पितृगणोंके उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदरके

सम सन्ताने पृथक्-पृथक् कथा—'अपकी नमस्कार है, आपकी परस्कार है।' इससे प्रसन्न होकर पितरोंने भुविश्व सचिके कहा—'वास्त। तुम कोई कर सीधे।' तब उन्होंने वास्तक हुक्मकर कहा—'पितरों। इस समय ब्रह्मजीने तुम्हें सुष्टि करनेका आदेश दिया है; इसलिए मैं दिव्य गुणोंसे सम्पन्न वक्षम पत्नी चाहता हूँ, जिससे सन्तानकी उत्पत्ति हो सके।'

पितरोंने कहा—वास्त। यहाँ, इसी समय तुम्हें अत्यन्त मङ्गल करने प्राप्त होगी और उसके गर्भसे तुम्हें 'मनु' संज्ञक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी। यह

बुद्धिमान् पुत्र मन्त्रन्तगकर स्वामी होगा और तुम्हारे ही नामपर तीर्थों लोकमें 'सौत्र' के नामसे उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाफलवान् और पराक्रमी बहुत-से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस भूमीमें पालन करेंगे। धर्मज्ञ। तुम भी प्रजापति होकर पद्म प्रज्वालकी प्रजा उत्पन्न करेंगे और फिर अपना आधिकार भीण होनेपर सिद्धि के श्रेष्ठ होऊँगे। जो मनुष्य इस स्तोत्रमें भाँड़पूर्णक हमारे स्तुति करेगा, उसके ऊपर मनुष्य होकर हमसे भी उसे मन्त्रोक्ति-युक्त पाप तथा दुःख आत्म-प्रदान करेंगे। जो स्तोत्र सही, धन और पुत्र-पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह भद्र इस स्तोत्रसे हमसे भी स्तुति करे। वह स्तोत्र हमसे भी प्रसन्न होकर देगा है। जो ब्राह्मण भोजन करनेवाले ब्रह्म ब्राह्मणों के सामने खाए हो भोज्यपूर्णक इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्रब्रह्मणक प्रेमसे हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिये भिक्षा हुआ कष्ट भी निःसन्देह अश्वय होगा। आटे बीजिय ब्राह्मणसे रहित ब्राह्मण को जो वह किसी दोरसे दुष्ट हो गया हो अथवा अन्ध-अधो-वर्जित धनसे भिक्षा गया हो अथवा ब्राह्मण के लिये अयोग्य दुष्टित सामग्रीयोंसे उसके अनुष्ठान हुआ हो, अनुष्ठित समय या अयोग्य ऐतरेय हुआ हो या अन्यत्र भिक्षा उत्पन्न किया गया हो अथवा लोगों ने बिना ब्राह्मण के या दैत्यों के लिये किया हो तो भी वह ब्राह्मण इस स्तोत्रके पाठसे हमसे स्तुति करनेमें समर्थ होगा है। एवं मुक्त देवैक्य वह स्तोत्र यहाँ ब्राह्मण पढ़ा जाता है, जहाँ हमसे भी ब्राह्मण वर्णोंक चने रहनेवाले स्तुति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमन्त-ऋतुमें ब्राह्मण अवसरपर सुनाये हमें ब्रह्म आर्षोंके लिये स्तुति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतुमें यह कल्याणाय स्तोत्र हमें वीर्यय वर्णोंक स्तुतिकरक होना है। वसन्त ऋतुके ब्राह्मण सुनायेगा वह सोलह वर्णोंक वृत्तिकास्त

होना है तथा ग्राष्म-ऋतुमें पड़े जानेपर भी यह उतने ही वर्णोंक वृत्तिका स्तुति करेता है। रुचे! वर्षा-ऋतुमें किया हुआ ब्राह्मण यदि किसी अश्वसे विकल हो तो भी इस स्तोत्रके पाठसे पूर्ण होता है और तब ब्राह्मण हमें अश्व दृष्टि होती है। शरत्कालमें जो ब्राह्मण अवसरपर यदि उसका पाठ हो तो वह हमें पशु वर्णोंकके लिये स्तुति प्रदान करता है। जिय सर्व भद्र स्तोत्र सदा निश्चयकर रखा जाता है, जहाँ ब्राह्मण करनेपर हमारी भिक्षा ही उपस्थित होती है; अतः महाभाग। ब्राह्मण भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके समयमें तुम्हें यह स्तोत्र अवसर सुनाया चाहिये; क्योंकि यह हमारी पुष्टि करनेवाला है।

पञ्चमस्कण्डकी कहते हैं— श्रीहृदिकी। तदनन्तर राजके प्रसीप उस नदीके भीतरसे छन्द्रे अश्वोंवाली मनोहर अप्सरा प्रसीपा प्रकट हुई और महात्मा

सचिसे पधुर वाणीमें विनयपूर्णक बोली—'तपस्विन्यैमे श्रेष्ठ स्निह! मेरे एक पाप मुन्दरी जन्या है, जो वरुणके पुत्र महात्मा पुनःसे उत्पन्न हुई है। मैं

उस सुन्दरी कन्याको तुम्हें अपनी कन्येके लिये देऊँ हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भसे तुम्हारे पुत्र महर्षिद्विमान् मनुका जन्म होगा।' तब रुचिने 'तथास्तु' कहकर उसको बात स्वीकार की। इसके बाद प्रसवेवाने अपनी कन्या यासिनीको जलके बाहर प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ रुचिने महर्षियोंको बुलाकर वहींके तटपर उसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उसीके गर्भसे महापुरुषों परम बुद्धिमान् पुत्रका जन्म हुआ, जो इस भूमण्डलमें विज्ञानके नामसे 'वैद्य' पदके रूपसे

जो विख्यात हुए। उनके मन्वन्तरमें जो देवता, सर्पज तथा मनुष्य उत्पन्न होनेवाले हैं, उन सबके नाम तुम्हें बताया जा चुके हैं। इस मन्वन्तरकी कथा सुननेपर मनुजोंके अर्धकी भृष्टि, आरोग्यकी प्राप्ति तथा धन-शान्ति और पुत्रकी उत्पत्ति होती है—इसमें शिन्ध भी सन्देह नहीं है। महापुने! प्रियसेन स्वर्ग तथा उनके भिन्न भिन्न गणोंका वर्णन सुनकर मनुष्य इन्हींके प्रसादसे सम्पूर्ण कामन्त्रोंको प्राप्त करता है।

भीत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोंके श्रवणका फल

माहीपण्डेयजी कहते हैं—पद्यम्! इसके पश्चात् अब तुम भीत्य मनुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनें तथा उस समय होनेवाले वैश्वर्षिकों और पृथ्वीका पालन करनेवाले मनु पुत्रों आदिके नाम भी श्रवण करो। अङ्गिरा मुनिके एक शिष्य थे, जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी-सी बातके लिये अपराध होनेपर प्रचण्ड शाप देनेवाले थे। उनकी धार्मिक कठोर होती थी। इनके आश्रमपर हवा बहुत तेज नहीं चलती थी। सूर्य अधिक गरम नहीं पड़ता था और मेष अधिक बरबाद नहीं होने लगे थे। उन आपत्त तेजस्वी क्रोधी महर्षिके भक्त चन्द्रमा अपनी समस्त किरणोंसे परिपूर्ण होनेपर भी अधिक सदा नहीं पहुँचते थे। समस्त शत्रुई उनकी आज्ञासे अपने जानैका क्रम छोड़कर आश्रमके वृक्षोंपर सदा ही रहतीं और मुनिके लिये फल-फूल प्रस्तुत करती थीं। महात्मा भूतिके भयसे जल भी उनके आश्रमके समीप पीवूट रहता और उनके कमण्डलुमें भी भरा रहता था।

भूति मुनिके एक भाई थे, जो सुवर्षिके रूपसे विख्यात थे। उन्होंने यज्ञमें भूतिके नियन्त्रित किया। वहाँ जानेको इच्छासे भूतिके अपने परम बुद्धिमान्, ज्ञान्, जितेन्द्रिय, विद्वान्, गुणके धर्मों

अथ संतान रहनेवाले, सदाचारी और उदार शिष्य पुनितर शान्तसे कहा—'वत्स! मैं अपने भाई सुवर्षिके यज्ञमें जाऊँगा। उन्होंने मुझे सुनाया है। तुम्हें यहाँ आश्रमपर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिये जो कर्तव्य है, सुनो। मैं आश्रमपर तुम्हें प्रतिदिन अग्निको प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा, जिससे अग्नि बुझने न पाये।'

गुरुजी पर आज्ञा पढ़कर जब शान्ति नामक

शिवाने 'बहुत अच्छा' कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भईके कुत्तेपर भूति मुनि उनके यज्ञमें चले गये। इधर शक्ति गुरुजीके यज्ञमें होकर उन महात्मा गुरुजी सेवाके लिये अन्नतक समिधा, फूल और फल आदि बुझाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तबतक भूति मुनिके दाग सफ़्त। अग्नि जल हो गयी। अग्निको शान्त हुआ देख शक्तिको बड़ा दुःख हुआ और वे भूतिके घरसे बहुत निमिष हुए। तबोंने सोचा, 'यदि इस अग्निके स्थानमें मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूँ तो सब कुछ प्रबल देखनेवाले मेरे गुरु अन्वय हो मुझे पत्थर कर डालेंगे, मैं पापी अपने गुरुके क्रोध और भगवत् कारण बनूँगा। मुझे अपने लिये उतना शोक नहीं है, जितना कि गुरुके अपराध करनेके। उठके। अग्नि शान्त। देख गुरुदेव मुझे विधाय हो साथ दे दें। जिसके प्रभावसे डरकर देवता भी उनके शासनमें खते हैं, वे मुझे अपराधको क्षमासे क्षमा न करें, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है?'

अपने गुरुके इसी डरे हुए बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शक्ति मुनिने इस तरह अनेक प्रश्नसे सोच विचार करके अग्निदेवकी स्मरण की। उसने मनपर संयम किया और पृथ्वीपर मुटने टेक हाथ जोड़ एकप्रार्थित हो स्तोत्र आरम्भ किया।

शक्तिने कहा—समस्त प्राणियोंके साधक महात्मा अग्निदेवकी नमस्कार है। उनके एक, दो और पाँच स्थान हैं। वे रावसुय-यज्ञमें छः स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओंको वृषि देनेवाले अत्यन्त तेजस्वी अग्निदेवको नमस्कार है। जो सम्पूर्ण जगत्के कारणरूप तथा कलम कर्मेच्छा हैं, उन अग्निदेवको प्रणाम है। अरे! तुम सम्पूर्ण देवताओंके मुख हो। भगवन्! तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ दक्षिण सब देवताओंको तृप्त करता

है। तुम्हीं समस्त देवताओंके प्राण हो। तुममें इबन किया हुआ दक्षिण अत्यन्त पवित्र होता है, फिर कहीं मेघ बनकर बलरूपमें परिणत हो जाता है। फिर उस पदसे सब प्रकारके अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। अनिलभारथे! फिर उन समस्त अन्न आदिसे सब जीव सुखपूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव! तुम्हारे द्वारा तत्पन्न की हुई ओषधियोंसे मनुष्य पत्र करते हैं। पशुओंसे देवता, दैत्य तन्त्र राक्षस तृप्त होते हैं। हुताशन। उन यज्ञके आधार तुम्हीं हो, अतः आगे! तुम्हीं सबके अद्विकतम और सर्वस्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, वृक्ष, भुग, पक्षी तथा सर्प—ये सभी तुम्हारे ही तृप्त होते और तुम्हींसे बुद्धिको प्राप्त होते हैं। तुम्हींसे इनकी उत्पत्ति है और तुम्हींमें इनका रूप होता है। देव! तुम्हीं जलकी सृष्टि करते और तुम्हीं उसको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पकानेसे ही अन्न प्राणियोंकी सृष्टि करता है। तुम देवताओंमें देव, सिद्धोंमें कर्षि, नानोंमें विष और पक्षियोंमें तावुरूपसे स्थित हो। मनुष्योंमें क्रोध, पक्षी और भुग आदिमें भोह, वृक्षोंमें स्थिरता, पृथ्वीमें कठोरता, जलमें द्रवत्व तथा वायुमें बलरूपसे तुम्हारा स्थिति है। आगे! व्यापक होनेके कारण तुम आकाशमें आस्त्ररूपसे स्थित हो। अग्निदेव! तुम सम्पूर्ण भूतोंके अन्तःकरणमें निजरते तथा सम्पन्न पालन करते हो। विद्वान् पुरुष तुम्हारे एक कहते हैं, तथा फिर वे ही तुम्हें तीन प्रकारका बतसाते हैं। तुम्हें आव रूपायें कल्पित करके ऋषिर्धने आदियज्ञका अनुष्ठान किया था। महर्षिगण इस विषयको तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन! तुम्हारे नियम यह सम्पूर्ण जगत् तत्काल नष्ट हो जायगा। जलज हव्य कव्य आदिके द्वारा 'स्थाहा' और 'स्वधा' का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके

अपने कर्मोंके अनुसार विहित उच्च गतिको प्राप्त होते हैं। देवपूजित, अग्निदेव! प्राणियोंके परिणाम, आस्था और दीर्घस्वरूप तुम्हारी ज्वालाएँ तुमसे ही निकलकर सब भूतोंका दाह करती हैं। परम कान्तिमान् अग्निदेव! संसारको यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञरूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत् है। पीसे नेत्रोंवाले अग्निदेव! तुम्हें नमस्कार है। हुताशन! तुम्हें नमस्कार है। पावक! आज तुम्हें नमस्कार है। हव्यवाहन! तुम्हें नमस्कार है। तुम ही छाये-पीये हुए पदार्थोंको पचनेके कारण विश्वके पालक हो। तुम्हीं खेतीको धरनेवाले और जगत्के पोषक हो। तुम्हीं येष हो, तुम्हीं धातु हो और तुम्हीं समस्त प्राणियोंका पोषण करनेके लिये खेतीके हेतुभूत बीज हो। भूत, भविष्य और वर्तमान—सब तुम्हीं हो। तुम्हीं सब जीवोंके भीतर प्रकाश हो। तुम्हीं सूर्य और तुम्हीं अग्नि हो। अग्ने! दिन-रात तथा दोनों सन्धार तुम्हीं हो। सुवर्ण तुम्हारा दीर्घ है। तुम सुवर्णकी उत्पत्तिके कारण हो। तुम्हारे गर्भमें सुवर्णकी स्थिति है। सुवर्णके समान तुम्हारी कान्ति है। भूतर्त, क्षण, भ्रुष्टि और लज—सब तुम्हीं हो। जगत्प्रभो! कला, काहा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप हैं। यह सम्पूर्ण दृश्य तुम्हीं हो। परिकर्तृमाल काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभो! तुम्हारी ओं काली नामकी जिह्वा है, वह कालको आश्रय देनेवाली है। उसके द्वारा तुम मर्षोंके भयसे हमें बचाओ तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी ओं काली नामकी जिह्वा है, वह महाप्रलयकी कारणरूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोकके महान् भयसे बचाओ। तुम्हारी जो मनोजवा नामकी जिह्वा है, वह लघिमा नामक गुणस्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा

करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नामकी जिह्वा है, वह सम्पूर्ण भूतोंकी कामनाएँ पूर्ण करती है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधूम्रवर्णा नामकी जिह्वा है, वह प्राणियोंके रोगोंका दाह करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुटिङ्गनी नामक जिह्वा है जिससे सम्पूर्ण जीवोंके शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नामकी जिह्वा है, वह समस्त प्राणियोंका कल्याण करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। हुताशन! तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग साँबल हैं। तुम सब क्षेत्रोंसे हमारी रक्षा करो और संसारसे हमारा उद्धार कर दो। वह्नि, सप्तार्चि, कृत्तानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुताशन—इन आठ नामोंसे पुकारे जानेवाले अग्निदेव। तुम प्रसन्न हो आओ। तुम अक्षय, अचिन्त्य समृद्धिमान्, दुःसह एवं अत्यन्त तीव्र बहिर्गो। तुम भूतस्वरूपमें प्रकट होकर अभिभाषी कहे जानेवाले सम्पूर्ण भयंकर लोकोंको भस्म कर डालते हो अथवा तुम अत्यन्त पराक्रमी हो—तुम्हारे पराक्रमकी कहीं सीमा नहीं है। हुताशन! तुम सम्पूर्ण जीवोंके हृदय-कमलमें स्थित उत्तम, अनन्त एवं स्थायन करने योग्य सत्त्व हो। तुमने इस सम्पूर्ण चराचर विश्वको ज्वाला कर रखा है। तुम एक होकर भी वहाँ अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हो। पावक। तुम अक्षय हो, तुम्हीं पर्वतों और वनोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य तथा दिन-रात हो। महासागरके उदरमें बड़वानलके रूपमें तुम्हीं हो तथा तुम्हीं अगनी परा विभूतिके साथ सूर्यकी किरणोंमें स्थित हो। भगवन्! तुम हवन किये हुए

हविष्यका साक्षात् भोजन करते हो, इसलिये बड़े-बड़े यज्ञोंमें नियमपरायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञमें स्मृत होकर सोमपान करते हो तथा वन्द्यक उच्चारण करके उनके उद्देश्यसे दिये हुए हविष्यको भी तुम्हीं भोग लगाते हो और इस प्रकार पूजित होकर तुम सम्पूर्ण विश्वका कल्याण करते हो। विप्रगण अभीष्ट फलकी प्राप्तिके लिये सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। सम्पूर्ण वेदाङ्गोंमें तुम्हारी परित्याका गान किया जाता है। यज्ञपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रस्तावनाके लिये सर्वदा अङ्गोत्थित वेदीका पठन-पाठन करते रहते हैं। तुम्हें यज्ञपरायण ब्राह्मण, सब भूतोंके स्वामी भगवान् विष्णु, देवराज इन्द्र, अर्यमा, जलके स्वामी वरुण, सूर्य तथा चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण देवता और अमर भी तुम्हींको हविष्योद्भूत संतुष्ट करके मंगोवाञ्छित फल प्राप्त करते हैं। कितने ही महान् देवता दूर्जित बन् गये हैं, वह सब तुम्हारी ज्वालाओंके सपर्शसे शूद्र हो जाती है। सब स्थानोंमें तुम्हारे भस्ममें किता हुआ भान ही सबसे बढ़कर है, इसीलिये मुनिगण स्त्रियाकालमें उसका विशेष रूपमें स्तवन करते हैं। शुचि नामवाले अग्निदेव! मुझपर प्रसन्न होओ। साधुका! दुष्टपर प्रसन्न होओ। अल्पत निर्मल जानिवाले पावक! मुझपर प्रसन्न होओ। विद्युन्मय! अज मुझपर प्रसन्न होओ। हविष्यभोजी अग्निदेव! तुम मेरी रक्षा करो। बड़े! तुम्हारा जो कल्याणमय ग्यैरूप है, देव! तुम्हारे जो सात ज्वालास्पर्शी जिह्वाएँ हैं, उन सबके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो—ठीक उसी तरह, जैसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता है। मैंने तुम्हारी स्तुति की है।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तुन! शान्तिके इस प्रकार स्तुति करनेवाले भगवान् अग्निदेव ज्वालाओंसे घिरे हुए उनके समस्त अंगों पर। चक्षुः! अग्निदेव

उस मंत्रमें बहुत संतुष्ट थे। शान्ति उनके शरणोंमें पड़ गये, फिर उन्होंने पेक्षके सघन गम्भीर वणीमें शान्तिसे कहा—‘विप्रवर! तुमने जो भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें ठर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।’

शान्तिने कहा—भगवान्। मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भीष्ममें विनीत होकर जो कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप सुनें। देव! मैं अत्थार्थ अपने आश्रममें भाईके यज्ञमें गये हैं। वे जब लौटकर आये तो इस स्थानको अपने सनाथ देखें। साथ ही यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो वह दूसरा नर भी दीजिये। मैं गुरुदेवके कोई पुत्र नहीं हूँ, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो; फिर उस पुत्रमें वे जितना स्नेह करें, उतना ही सम्पूर्ण भूतोंके प्रति भी उनका स्नेह हो। अन्य हृदय सबके प्रति कोमल बन जाय।

शान्तिकी यह बात सुनकर अग्निदेवने कहा—

'महापुत्रे। तुमने गुरुके लिये वर दो माँगे हैं, अपने लिये नहीं। इससे तुमपर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गयी है। तुमने गुरुके लिये जो कुछ माँगा है, वह सब प्राप्त होगा। उनके पुत्र होगा और सम्पूर्ण भूतोंके प्रति उनका मैत्री भी बढ़ जायगा। उनका मुख 'भौत्य' नामसे प्रसिद्ध एवं मन्वन्तरोंका स्थानी होगा; स्वयं ही वह महायज्ञी, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान् होगा। जो एकमात्रित होकर इस स्तोत्रके द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसको समस्त अधिष्ठातार पूर्ण होंगे तथा उसे पुण्यका भी प्राप्ति होगी। यज्ञोंमें, पर्वके समय, तीर्थोंमें और होमकर्ममें जो धर्मके लिये मेरे इस स्तोत्रका पठ करेगा, उसके लिये यह आयत्त पृथिव्यात्क होगा। होम न करने तथा अयोग्य समयमें होम करने आदिके जो दोष हैं और अयोग्य पुरुषोंद्वारा इन्हन करनेसे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबको वह स्तोत्र तुमनेमात्रसे भन्ता कर देता है। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पक्षोंपर मनुष्योंद्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उनके पापोंका नाश करकेभक्त होता है।'

मार्कण्डेयकी कहानी है—मुने! मैं कहकर भगवान् अग्नि उनके देखते-देखते मुझे हुए घोपकरी भीति तरकाज अदृश्य हो गये। अग्निदेवके जले जानेपर शान्तिका निज बहुत सन्तुष्ट था। उनके शरीरमें इसके कारण रोमका दो उच्छ्वस था। इसी अवस्थामें उन्होंने गुरुके आश्रममें प्रवेश किया और वहाँ अग्निदेवके फलेश्वरी ही प्रति प्रणवलिप्त देखा। इत्थसे उन्हें नदी प्रकृता हुई। इसी जीवमें उनके गुरु भी छोटे भाइके घरसे अपने आश्रमकी लौटे। शिष्य शान्तिने गुरुके सामने जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उनके दिये हुए आसन और धूँकको स्वीकार करके गुरुने उनसे कहा—'बत्स! तुमपर तथा अन्य

जोकोपर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता, यह क्या बात है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ।' तब शान्तिने अपने आचार्यसे अग्निके बुलाने अग्निदेव सब वहाँ मन्वन्तरसे कह सुनायी। यह सुनकर गुरुके नेत्र स्नेहके कारण सजल हो आये। उन्होंने शान्तिको हृदयसे लगा लिया और उन्हें अन्न-उपाहारोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान करवाया। तदनन्तर भूति मुनिके 'भौत्य' नामक पुत्र हुआ, जो भविष्यमें मनु होगा। इस मन्वन्तरमें चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, धाशिर तथा धारावृक्ष—ये पंच देवमण्डल होने गये हैं; इन सबके इन्द्र होंगे शुभि, जो गङ्गावल्ली, महापराक्रमी तथा इन्द्रके समस्त भुजोंसे युक्त होंगे। आग्नेय, अग्निबाहु, शुभि, मुख, पापव, शुभ्र और अजित—ये सात उस समयके सप्तर्षि होंगे। गुरु, गभीर, ब्रध, भरत, अक्रुद्ध, म्लोचनी, प्रतीर, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी तथा सुकल—ये मनुके पुत्र होंगे।

चिह्निकी। इस प्रकार मैंने तुमसे बीहठ मन्वन्तरोंका वर्णन किया। उन सबका क्रमशः ब्रजन करते मनुष्य पुण्यका भागी होता है तथा इसको सम्मान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मन्वन्तरका वर्णन सुनकर मनुष्य धर्मका भागी होता है। स्वर्गोच्च मन्वन्तरकी कथा सुननेसे उसे सब कर्मनाशकी प्राप्ति होती है। अंतिम मन्वन्तरके ब्रजनसे धन, तामसके ब्रजनसे ज्ञान तथा ऐश्वर्य मन्वन्तरके ब्रजनसे बुद्धि एवं सुन्दरी स्त्रीकी प्राप्ति होता है। चाक्षुष मन्वन्तरके ब्रजनसे आरोग्य, कैवल्याके ब्रजनसे कला तथा सूर्यसावर्णिक मन्वन्तरके ब्रजनसे गुणवान् पुत्र-पौत्रोंकी प्राप्ति होती है। चक्षुषसावर्णिक मन्वन्तरके ब्रजनसे महिमा बढ़ती है। धर्मसावर्णिकके ब्रजनसे कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्रसावर्णिकके ब्रजनसे मनुष्य विजयी होता है। दक्षसावर्णिकके ब्रजनसे मनुष्य

अपने कुलमें श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणोंसे युक्त होता है तथा सौच्य मन्वन्तरकी कथा सुननेसे वह शत्रुओंकी सेनाका संतार कर डालता है। सौच्य मन्वन्तरकी कथा श्रवण करनेपर मनुष्य देवताओं की प्राप्ति करता है; इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्रके पुण्य तथा गुणवान् पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। मन्वन्तरोंके देवता, ऋषि, इन्द्र, मनु, गतिका उपभोग करता है।

मनुके पुत्र तथा राजवंशोंका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इन्द्र, उषा तथा मन्वन्तरोंके स्वामी—ये प्रसन्न होकर कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह चौदह इन्द्रोंको आधुपत्यन्त उत्तम गतिका उपभोग करता है।

सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

क्रांष्टुकि बोले—द्विजश्रेष्ठ! उसने मन्वन्तरोंकी स्थितिका भलीभाँति वर्णन किया और मेरी क्रमशः विस्तारपूर्वक उसे सुना। अब राजवंशोंका सम्पूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्माजी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ; आप इसका संक्षेपतः वर्णन कीजिये।

वाक्यपदेष्टजीने कहा—वत्स! प्रजापति ब्रह्माजीकी आदि जनक के जिसकी सृष्टि हुई है तथा जो सम्पूर्ण जगत्का मूल कारण है, उस राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए स्वामीके चरित्रोंका वर्णन सुनो—जिस वंशमें मनु, इन्द्राक्ष, अमरव्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पालन किया था, उत्पन्न हुए थे। वे सभी कर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा धर्म के उत्तम ज्ञाता थे। ऐसे वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य सम्पन्न पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकालमें ब्रह्मापति ब्रह्मने अपना प्राकारको प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छा लेकर वहिने जैगृतेसे दक्षको उत्पन्न किया और वैसे जैगृतेसे उनकी पत्नीको प्रकट किया। उसके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भसे कश्यपने भगवान् सूर्यको जन्म दिया।

क्रांष्टुकिने पूछा—भगवन्! मैं भगवान् सूर्यके यथावत् स्वरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस

प्रकार कश्यपजीके पुत्र हुए? कश्यप और अदितिने कैसे उनकी आराधना की? उनके पहाँ भवतीर्ण हुए भगवान् सूर्यका कैसा प्रभाव है? वे सब बातें यथार्थरूपसे बताइये।

वाक्यपदेष्टजी बोले—ब्रह्मन्! पहले यह सम्पूर्ण लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था। चारों ओर और अन्धकार मेरा छाले हुए था। उस समय परम कारणस्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत् अण्ड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत्के स्वामी, लोकेश्वर, कमलपीठि साक्षात् ब्रह्माजी विराजमान थे। उन्होंने उस अण्डका भेदन किया। महाशुभे! उन ब्रह्माजीके मुखसे '४५' यह महान् शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भूः, फिर भुवः, तदनन्तर स्वः—ये तीन व्याहीतिथी उत्पन्न हुई, जो भगवान् सूर्यका स्वरूप हैं। '४८' इस स्वरूपसे सूर्यदेवका अत्यन्त सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे 'महः' यह स्थूल रूप हुआ, फिर उससे 'जन' यह सूक्ष्मतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे 'ज्य' और लघुसे 'सत्य' प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्यके सप्त स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकटित होते हैं और कभी अप्रकटित रहते हैं। ब्रह्मन्! मैं 'ओम्' यह रूप बताया है; यह

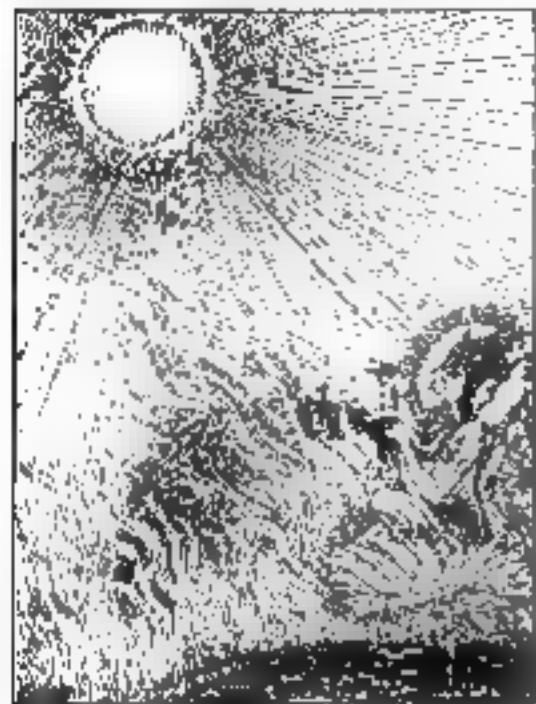
सृष्टिका आदि-अन्त, अत्यन्त सूक्ष्म एवं निरुक्तर है; जहाँ परब्रह्म तथा वही ब्रह्मका स्वरूप है।

उक्त अण्डका भेदन होनेपर अण्डभङ्गनामा ब्रह्मागोके प्रथम मुखसे प्रकाश प्रकट हुई। उनका वर्ण जपाकुसुमके समान था। वे सब तेजोमयी, एक-दूसरीसे पृथक् तथा रजोगुण रूप भरण करनेवाली थीं। तत्पश्चात् ब्रह्मागोके दक्षिण मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र अन्नाधिरूपसे प्रकट हुए। जैसा सुवर्णका रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक-दूसरीसे पृथक् पृथक् थे। फिर पश्चिमी ब्रह्मागोके पश्चिम मुखसे सामवेदके छन्द प्रकट हुए। सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भस्म और कज्जलराशिके समान कालर है तथा जिसमें अभिभार एवं शान्तिरूपके प्रयोग हैं, ब्रह्मागोके उत्तरमुखसे प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। वह घोर और सौम्यरूप है। जगन्मैत्रमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता है। वे चारों वेद अनुपम तेजसे देदीक्षमान होकर पहलेकी ही भाँति पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् वह प्रथम तेज, जो 'ॐ' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावसे प्रकट हुए ब्रह्मवेदमय तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। महापुने! इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत्त किया। इस प्रकार उम अधिपन्नस्वरूप चरम तेज ॐकालमें चारों वेदमय तेज एकत्वको प्राप्त हुए। ब्रह्मन्! नदनन्तर वह पुजोभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जब एकत्वको प्राप्त होता है, तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण उल्लास नाम आदित्य होता है। महाभाग! वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है; प्रातःकाल, मध्याह्न

तथा अपराह्नकालमें आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी हो, जिसके इन्द्राः ऋक्, यजु, और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वार्द्धमें ऋग्वेद, मध्याह्नमें यजुर्वेद तथा अपराह्नमें सामवेद तपता है। इसीलिये ऋग्वेदोक्त शान्तिकर्म पूर्वार्द्धमें, यजुर्वेदोक्त पीथिककर्म मध्याह्नमें तथा सामवेदोक्त अग्निचरित्रिक कर्म अपराह्नकालमें निश्चित किया गया है। आग्निचरित्रिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न दोनों कालोंमें किया जा सकता है, किन्तु पितरीके श्राद्ध आदि कार्य अपराह्नकालमें ही सामवेदके मन्त्रोंसे करने चाहिये। सृष्टिकालमें ब्रह्मा ऋग्वेदमय, ब्रह्मन्कालमें विष्णु यजुर्वेदमय तथा संसारकालमें इन्द्र सामवेदमय कहे गये हैं। अतएव सामवेदकी अग्नि अपवित्र मानी गयी है। इस प्रकार भगवान् सूर्य वेदब्रह्म, वेदमें स्थित, वेदविष्णुस्वरूप तथा परम पुष्टम कहलाते हैं। वे सगत्तन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्त्वगुण आदिका आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संसारके हेतु बनते हैं और इन कर्मोंके अनुसार ब्रह्म, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। ये देवताओंद्वारा सदा सत्त्वम करने योग्य हैं, वेदस्वरूप हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। ये सबके आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य इन्हींके स्वरूप हैं। विश्वकी आभारभूता न्याति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा उत्पत्ति ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदाङ्गाध्य ब्रह्म एवं परसे भी पर हैं।

तदनन्तर भगवान् सूर्यके तेजसे नीचे तथा उपरके सभी लोक सत्त्वम होने लगे। वह देख भूदिके इच्छा रखनेवाले कमलयात्रि ब्रह्मागोने सोचा—वृष्टि, फलन और संसारके कारणभूत भगवान् भुविके सब ओर फैले हुए तेजसे मेरी रची हुई सृष्टि भी त्रपकसे प्राप्त हो जायगी। जल ही स्रग्म्य प्राणिवोका जीवन है, वह जल सूर्यके जेबसे सुका जा रहा है। जलके बिना इस विश्वकी

सृष्टि हो ही नहीं सकती—ऐसा विनाशकर लोकपितामह भगवान् ब्रह्माने एकाग्रचित्त होकर भगवान् सूर्यकी स्तुति आरम्भ की।

ब्रह्माजी बोले—यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योतिःस्वरूप हैं तथा योगोजल जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान् सूर्यको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ज्ञानवेदमय हैं, सद्गुरुदेवके अविच्छिन्न हैं, सामवेदको यांनि हैं, जिनकी हर्षितका चिन्ता नहीं हो सकती, जो स्मृतिकामें तीन वेदमय हैं और सुश्रुतकामें प्रणवकी अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणोंसे परे एवं गरवद्वयस्वरूप हैं, उन भगवान् सूर्यको मेरा नमस्कार है। भगवान्! आग सबके कारण, परम ज्ञेय, अतिदुर्लभ, परम ज्योतिः, ज्ञानातीतस्वरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी

परे हैं। सबके जाति एवं प्रभाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको जो आकाशांशिक हैं, उसीकी प्रेरणासे मैं पृथ्वी, जल, आग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रधान अदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ। इसी प्रकार वास्तव और संसार भी मैं उस आकाशांशिकी प्रेरणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवान्! आप ही अग्निस्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा वनस्पतियों सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं अक्षयस्वरूप हैं तथा आप ही इस पञ्चभौतिक जगत्का पूर्णरूपसे पालन करते हैं। सूर्यदेव! वायुस्वरूपके ज्ञान विद्वान् पुरुष सर्वव्यापक विष्णुस्वरूप आपका ही दाहोदारा यजन करते हैं तथा आपकी मुक्तिकी इच्छा (आर्त्थनाली) वितैन्दिय पति आग सर्वेश्वर परमात्माका ही ध्यान करते हैं। देवस्वरूप आपको नमस्कार है। भगवान्! आपको प्रणम है। योगेश्वरिण ध्येय परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो! मैं सृष्टि करनेके लिये उद्यत हूँ और आपका यह तेजःपुञ्ज सृष्टिका विनाशक ■ रहा है; अतः आपने इस तेजको समेट लीजिये।

सर्वप्रथमपुस्तक कहते हैं—सृष्टिकी ज्ञानातीत इष्ट प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने अपने मन्त्र वेदके समेटकर स्वल्प तेजको ही धारण किया, तब ब्रह्माजीने पूर्वकल्पान्तरके अनुसार जगत्की सृष्टि आरम्भ की। महामुने! ब्रह्माजीने पहलेकी ही भौतिक देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गन्धर्वों, यक्ष, राक्षसों तथा नरक आदिकी भी सृष्टि की।

अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भुरे! इस जगत्की सृष्टि करके ब्रह्माजीने पूर्वकालीनके अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा मर्त्य आदिके रूप और स्थान भी पहलेको ही भौतिक बनाये। ब्रह्माजीके मरीचि नामसे बिलकत जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। इनको ऋषि बलिर्ष्य हुई, वे स्व-को-स्व प्रजापति दक्षको कन्याएँ थीं। इनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए, अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। अदितिने दैत्योंको तथा लुगे यदापरकी एवं मर्यादक दानवोंको उत्पन्न किया। शिवजीने ऋषि और अरुण—दो पुत्र हुए। अक्षके पुत्र यक्ष और उग्रज हुए। कहने नागोंको और बुधने मानवोंको जन्म दिया। क्रोधसे कुरुक्षेत्र तथा अरिष्टासे अम्बक्षेत्र उत्पन्न हुई। इसी ऐरावत अर्द्ध हाथियोंकी उत्पन्न किया। राक्षसोंके गर्भसे स्त्री-मांसि कन्याएँ पैदा हुई। उन्होंने पुत्र स्थान (मान), भाट और मुक आदि पक्षी हुए। इससे मृष तथा प्रधासे खलबन्तु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनिके अदितिके गर्भसे जो सन्तानें हुई, उनके पुत्र-पौत्र, दीहित्र तथा उनके भी पुत्रों अदितिके वर शरा संसार व्यवस है। कश्यपके मुत्रमें देवता प्रभाव हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मदेवजीने ओह बरमेको प्रजापति ब्रह्माजीने देवताओंको वराभगका भोक्ता तथा त्रिभुवनका स्वामी बनाया; परन्तु उनके भौतिके गार्ई दैत्यों, दानवों और राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया। इस कारण एक हजार दिव्य वर्षोंतक उनमें कष्ट भवपूर्ण पड़ा हुआ। अन्तमें देवता पराजित हुए और कलवान् दैत्यों तथा दानवोंको विजय प्राप्त

हुई। अपने पुत्रोंको दैत्यों और दानवोंके द्वारा पराजित एवं त्रिभुवनके राज्याधिकारसे वञ्चित तथा उनका यज्ञभाग छिन गया देख मात्र अदिति अत्यन्त शोकसे घेड़ित हो गयी। उन्होंने भगवान् सूर्यको अराधनके लिये महान् पत्र आग्रह किया। वे निर्भीक अङ्कार, करती हुई कठोर निवेदोंका पालन और आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् सूर्यका स्तवन करने लगीं।

अदिति कोहलीं—भगवान्! अथ अत्यन्त सूक्ष्म लुप्तही आभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। अथ हे अस्वरूप, तैजस्वियोंके दैत्य, तेजके अन्धकार एवं सगाजन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। गोपते। अथ जगत्का वक्ता कर्मके लिये अब अपनी किरणोंसे पृथ्वीका चल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। अथ महीमांशक संभव्य उसको ग्रहण करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीव्र-रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणम करती हूँ। भस्कर। उसी सम्पूर्ण उसको भस्मनेके लिये अब आप छीढ़नेको उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो वृत्तिकारक मेघरूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार कलको बरसे उत्पन्न हुए सब प्रकारके अश्वोंको पकानेके लिये आप जो भस्कर-रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणम करती हूँ। तबसे। जड़हम धानकी वृद्धिके लिये जो आप पाला गिराते अदितिके कारण अल्पकाल हीतल रूप ग्रहण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव। वसन्त ऋतुमें जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण देवताओं तथा पितृओंको तृप्त करनेवाला और

अनाजको पकानेवाला है, आपके उस सम्पर्क में नमस्कार है। जो रूप सजाओं और वृक्षों का एकमात्र जीवनदाता तथा अभूतमय है, जिसे देवता और विश्व मन करते हैं, आपके उस सोम-रूपको नमस्कार है। अपना यह विश्वमय स्वरूप आप एवं कृषि प्रदान करनेवाले अग्नि और सोमके द्वारा व्याप्त है, आपकी नमस्कार है। निम्नवर्गों! आपका जो रूप ब्रह्म, वायु और साममय तेजोंकी एकतासे इस विश्वको उत्पन्न है तथा जो वेदब्रह्मोत्पत्ति है, उसकी ये नमस्कार है। तथा जो उत्तरी भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे 'ॐ' कहकर पुकारा जाता है, वो असंख्य, अनन्त और निर्मल है, उस भवत्पाकी नमस्कार है।

इस प्रकार ऐसी अद्वैति निम्नपूर्वक तबकर दिन-रात सूर्यदेवकी स्तुति करने लगीं। उनको अराधनाकी इच्छासे वे प्रतिदिन निरंतर ही रहती थीं। तदनन्तर बहुत समय चलीत होमपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या अद्वैतिकी आकाशमें प्रपथ दर्शन दिया। अद्वैतिने देखा, आकाशसे पृथ्वीतक तेजका एक महान् पुत्र स्थित है। उड़ीठ व्यात्यर्जके कारण उसकी और देखना अतिन हो रहा है। उन्हें देखकर ऐसी अद्वैतिकी बड़ा भय हुआ। वे बोलीं—गोप्ते! आप मुझपर प्रसन्न हों। मैं पहले आकाशमें आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे अब नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूलपर मुझे केवल तेजका संप्रदाय दिखायी दे रहा है। दिखाकर! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सकूँ। भक्तवत्सल प्रभो! मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। आप ही ब्रह्म होकर इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अन्तर्धे यह सब कृत आपमें ही संग होना है। सम्पूर्ण लोकमें आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्म, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, कप,

वसु, वानु, चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी कृपा सृष्टि की काव। पड़ेर! प्रतिदिन अपने कर्ममें लगे हुए ब्राह्मण भौति-भौतिके पदोंसे आपके स्तुति करते हुए पवन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्तको वशमें कर लिप्त है, वे योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गसे आपका ही ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त होते हैं। आप विश्वको तप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर रहते हैं; फिर आप ही अस्त-गर्हित शीतल विरजोद्भा इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं। कर्मसंलग्न ब्राह्मणों रूपमें आप ही सृष्टि करते हैं। अभूत (विष्णु) रूपसे आप ही पालन करते हैं तथा कल्पमार्गमें लक्ष-रूप धारण करके आप ही सम्पूर्ण जगत्का संसार करते हैं।

सूर्यदेवकी कहानी है—तदनन्तर भगवान् सूर्य अपने उस तेजसे प्रकट हुए। उस समय वे तपार्ये हुए तबिके सम्पन्न कर्मिणान् दिखायी देते थे। ऐसी अद्वैति उनका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ीं। तब भगवान् सूर्यने कहा—'देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मैं पुत्रसे माँग लो।' तब ऐसी अद्वैति मुटनेके बलसे पृथ्वीपर बैठ गयीं और मस्तक गवाकर प्रणम करके ब्रह्मभक्त भगवान् सूर्यसे बोलीं—'देव! आप प्रसन्न हों। अधिक धनवान् देशों और दानवोंमें मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिभुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये हैं। गोप्ते! उन्हें प्राप्त करानेके निमित्त आप मुझपर कृपा करें। आप अपने उत्तमसे देवताओंकी कृपा होकर उनके सत्रुओंका नाश करें। प्रभो! आप ऐसे कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभागके भीका तथा त्रिभुवनके स्वामी हो जायें।'

तब भगवान् सूर्यने अद्वैतिसे प्रसन्न होकर कहा—'देवि! मैं अपने सहस्र अंशोंसहित तुम्हारे गर्भसे अन्तर्धे होकर तुम्हारे पुत्रोंके सत्रुओंका नाश करूँगा।' इतना कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो

गये और अदिति भी सम्पूर्ण मनोन्मत्त हो उनके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं। तदनन्तर सूर्यकी सुषुम्णा नामवाली किरण जो सूर्यमन्त्रके द्वारा समुद्रतट पर, देवमन्त्रादि अदितिके गर्भमें अन्तर्भूत हुई। देवमन्त्रादि अदिति एकाग्रचित्त हो कृष्ण और चन्द्रात्मक अदिति कर्त्तव्य पालन करने लगीं और अत्यन्त पवित्रस्पर्शक उस गर्भको धारण किये लगीं, वह देख भर्षि करणपते कुछ क्षण लेकर कहा—‘तुम मित्य उपनास करके अपने गर्भिक कर्त्तव्यको ज्यों यों चालती हो?’ यह सुनकर ठगने कहा—‘देखिये,

यह रहा गर्भका बच्चा; मैं इसे पाल नहीं हूँ, यह स्वयं ही अपने सञ्जुओंको भरनेबलता होगा।’

वों कहकर देवी अदितिने उस गर्भको उदरसे बाहर कर दिया। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्यके रूपमें तेजस्वी उस गर्भको देखकर चण्ड्यपते प्रकाश किया और अदिति त्रयप्रोक्त द्वारा अदभुत उन्मत्त भूति में उनके स्तुति करने पर, शिशुसम्पन्न हो सूर्य उस

अपत्यकार गर्भसे प्रकट हो गये। उनके शरीरकी कानि कल्पवर्णके समान रम्य थी। वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिक्षाओंका मुख उन्मत्त कर रहे थे। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ नरयपन्थी सम्बोधित करके मेमके समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई—
“मुने! तुमने अदितिसे कहा था कि इस अपहेको क्यों मार रही है—उस समय तुमने ‘मरितम् अण्डम्’ का उन्मत्त किया था, इसलिये तुम्हारा यह पुत्र ‘मर्तण्ड’ के नामसे विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकारका पालन करेगा; इतना ही नहीं, यह बहुभागका अपहरण करनेबले केवरात्र अमृतोंका संहार भी करेगा।’

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और तानय बसहीन हो गये; तब इन्होंने दैत्यांको युद्धके लिये ललकारा। दानव भी उनका सामना करनेके लिये आ पहुँचे। फिर तो देवताओंका असुरोंके साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र-शस्त्रोंकी चपकसे दोनों लोकोंमें प्रकाश छा गया। वरा मुद्गमें भगवान् सूर्यकी क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेजसे दग्ध होनेके कारण सब असुर जलका भस्म हो गये। अब तो देवताओंके हर्षको सीमा न रही। उन्होंने तेजके उत्पत्तिस्थान भगवान् सूर्य और अदितिके स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत् अपने अधिकार और यज्ञके पाग प्राप्त हो गये। भगवान् सूर्य भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई विरभीके कारण कदम्बपुष्पके समान सुशील हो रहे थे। उनका पण्डित गौतामरा अग्निविष्णुके समान ही।
तदनन्तर भगवान् सूर्यको प्रसन्न करके प्रजापति विश्वामित्रे विश्वसूर्यक अपनी संता गमत्री कन्या उनसे जूझ दी। विश्वामित्रसे संज्ञके गर्भसे कैवल्य पान्थ बन हुआ। वैवस्वत पन्थी विशेष बल बलते हो बलवान् या बलवान् हैं।

सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धनकी कथा

कौशिक बोले—भगवन्! अपने अग्निदेव भगवान् सूर्यके माहात्म्य और स्वल्पमात्र विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बचनेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन्! मैं तुम्हें अग्निदेव सूर्यका माहात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें दमके पुत्र राज्यवर्धन बड़े विलम्बत राजा हो गये हैं। वे अपने राज्यका धर्मपूर्वक पालन करते थे, इसीलिये बहोति धन-जगती दिनसेदिन बढ़ि होने लगी। उस राजाके शासनकालमें सभस्त लक्ष शत्रु मारों और प्रबोके लोग असक्त स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई दुष्प्रसन्न नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था। लौपोंके फाटनेका तथा अनावृष्टिका भय भी नहीं था। राजने बड़े-बड़े यज्ञ किये। साधकोंको दान दिये और श्रमके अनुकूल रहकर विधियोंका उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजाका भलीभाँति पालन करते हुए उस राजाके सात हजार वर्ष ऐसे बीत गये, माने एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देशके राजा विदुरधकी पुत्री नागिके राज्यवर्धनकी पत्नी थी। एक दिन वह सुन्दरी राजाके मस्तकमें मेल लगा रही थी। उस समय वह राजपरिन्दके देखते-देखते आँसू धरने लगी। रानीके आँसुओंको बूँदें जब राजाके शरीरपर पड़ीं तो उसे मुखपर आँसू बहाती देख उन्होंने मनिनीचे पूछा—‘देव! यह क्या?’ स्वाधीके उस प्रकार पूछनेपर उस मन्त्रिस्त्रीने कहा—‘कृच्छ्र नहीं।’ जब राजाने यह-बार पूछा, तब उस सुन्दरीने राजाको केसररश्मिमें एक पत्र बाल दिखाया और कहा—‘राजन्! यह देखिये। क्या यह पुत्र अभिगन्तके लिये खेटक,

विषय नहीं है?’ यह सुनकर राजा हैमने लगे। उन्होंने वहाँ एकत्रित हुए समस्त राजाओंके सामने अपनी पत्नीसे हैसकर कहा—‘शुभे! शोककी क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिये। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियोंके होते हैं। मैंने तो समस्त बंदोंका अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किये, साधनोंको दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्योंके लिये जो अल्पत दुर्लभ है, ऐसे ठगम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिये। पुष्टीका भलीभाँति पालन किया और बुद्धमें भलीभाँति अपने धर्मको निभाया। भद्र! और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है, जो मैंने नहीं किया। फिर इन पत्रे वालोंसे तुम क्यों डरती हो। शुभे! मेरे बाल पत्रे जायें, शरीरमें सुरिधौ पड़ जायें तथा वह बंध भी सिधिल हो जाय, कोई चिन्ता नहीं है। मैं अपने कर्तव्यका पालन कर चुका हूँ। कल्याणते। तुम्हने मेरे मस्तकपर जो पत्रा बाल दिखाया है, अब जपवास लेकर उसकी भी दक्ष करके हूँ। पहले यत्पाकस्था और कुमाठकस्थामें उत्कल्लेष्टिका कार्य किया जाता है, फिर मुखवस्थामें तैकश्रेष्ठिका कार्य होते हैं तथा बुढ़ापेमें वनका आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजोंने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आँसू बहानेका कोई कारण नहीं देखता। पत्रे बालका दिखायी देना तो मेरे लिये महान् अभ्युदयका कारण है।’

महाराजकी यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए अन्य राजा, पुत्रास्त्री तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनके शक्तिपूर्वक बोले—‘राजन्! आपकी इन महाराजके रोनेके अभ्युदयकत्व नहीं है। रोना तो हमसबोंके अथवा समस्त प्राणियोंके चाहिये,

क्योंकि आप हमें छोड़कर जगत्स में-ही कुछ भुँहमें निकाल रहे हैं। महागज! आपने दम्भर लालन-पालन किया है। आपके चले जानेकी बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने सात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया है। अब आप वनमें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह उस पृथ्वी-पालनजानिष्ठ पुण्यकी सीढ़ियों के चढ़ने की नहीं हो सकती।

राजाने कहा—'मैंने सात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया, अब मेरे लिये यह वनवासकी क्षमता आ गया। मेरे कई पुत्र हो गये। मेरी सन्तानोंको देखकर थोड़े ही दिनोंमें वनराज भेदा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। कष्टीयों! मेरे पराक्रमपर जो यह सफेद बात निश्चयी देना है, उसे आत्मिक भयाङ्क कर्म करनेवाली मृत्युका दुःख समझो; अतः मैं राज्यपर अपने पुत्रोंको अधिकतर करके सब भीगोंको त्याग दूँगा और वनमें रहकर तपस्या करूँगा। जबतक वनराजके सैनिक नहीं आते, अभीतक वह सब कुछ भुँह में कर लेना है।

तदनन्तर वनमें जानेकी उत्कण्ठसे महाराजने नीतिनिपियोंकी सुलाया और पुत्रोंके राज्यविशेषके लिये कुछ दिन एवं लग्न पूछे। राजकी बात सुनकर वे शारदशी ज्योतिषी व्याकुल हो गये। उन्हें दिन, रात और होरा आदिका ठीक ज्ञान न हो सका। तदनन्तर अन्य नारद, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगरसे भी बहुत-से श्रेष्ठ व्यक्तियों आये और वनमें जानेके लिये उत्पुङ्ग गला राज्यवर्धनसे मिले। तब समय उनका भावा कौप ठना। वे बोले—'राजन्! इन्द्र परम हृदये और पहलेकी भाँति अब भी हमारा पालन करिये। आपके वनसे जायेपर समस्त जगत् स्फूर्द्धमें यह अधग; अब आप ऐसा यत्न करें, जिससे जगत्को बच न हो।'

इतने बाद मन्त्रियों, सेवकों, बृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणोंने मिलकर सलाह की, 'अब यहाँ क्या करना चाहिये?' राजा राज्यवर्धन अत्यन्त धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगोंका अनुराग था; इसलिये सलाह करनेवाले लोगोंमें यह निश्चय हुआ कि 'हम सब लोग एकत्रचित्त एवं भलीभाँति ध्यानधारण होकर उपस्थाप्य भगवान् सूर्यकी आराधना करके इन महाराजके लिये आपकी प्रार्थना करें।' इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरोंपर निधिपूर्वक अर्घ्य, उपहार आदि उपहारोंसे भगवान् भास्करकी पूजा करने लगे। दूसरे लोग भीम रहकर श्रावेद, यजुर्वेद और यमवेदके उपसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट करने लगे। अन्य लोग गिरिहारा रहकर नदीके तटपर निवास करते हुए तस्मिन्के इस भगवान् सूर्यकी आराधनामें लग गये। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन-रात सूर्यसूक्त पठ करते और कुछ लोग भूर्भुवः की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे।

सूर्यकी आराधनाके लिये इस प्रकार यत्न करनेवाले उन लोगोंके समीप आकर सुदामा नामक राजकी कह्य—'द्विजयो! यदि आपलोगोंकी सूर्यदेवकी आराधना अभ्यस्त है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान् भास्कर प्रसन्न हो सकें। आपलोग यहाँसे भीम ही कामरूप पर्वतपर जाइये। यहाँ गुरुविशाल नमक वन है, जिसमें सिद्ध पुत्र निवास करते हैं। वहाँपर एकत्रचित्त होकर आस्तोत्र सूर्यको आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ अवलोगोंको सब कामनाएँ पूर्ण होंगी।'

सुदामाको यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरुविशाल वनमें गये। वहाँ उन्होंने सूर्यदेवकी चर्च एवं सुन्दर मन्दिर देखा। उस स्थानपर जगत्स आदि तीनों धर्मके लोग मित्राहारे एवं

एकाग्रचित्त हो पुष्प, चन्दन, धूप, गन्ध, जप, होम, अन्न और दीप आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा एवं स्तुति करने लगे।

ब्राह्मण बोले—देवता, दानव, यक्ष, व्रह्म और पक्षियोंमें भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान् सूर्य आकाशमें स्थित होकर नारों और इकाश फैलाने तथा अपनी किरणोंसे पृथ्वी और आकाशको व्याप्त किये रहते हैं, उनको हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भाग्य, सज्जिता, दिवाकर, पूषा, अर्षमा, स्वर्गान्त तथा द्यौत-द्यौर्भात—ये जिनके नाम हैं, जो नारों धूम्रोंका अन्त करकेवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रत्यक्षे अन्तमें भी गति है, जो योगेश्वर, अच्युत, रक्त, पीत, सित और शशित हैं, अर्धवर्णोंके आग्निहोत्रों तथा यज्ञोंके दैवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो अश्वर, परम गुरु तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तवनरूप रश्मिमें छन्दोमय अक्ष जुते हुए हैं तथा जो उस रश्मि में बैठकर मेरुगिरिकी प्रबलिणा करते हुए आकाशमें विचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न-भिन्न पुष्प तीर्थोंके रूपमें विराजमान हैं, एकमात्र जिसपर इस विश्वके रक्षक निर्भर है, जो कभी चिन्तनमें नहीं आ सकते, उन भगवान् भास्करको हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, वनस्पति, मृक्ष और ओषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियोंमें स्थित हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुके जो रूप हैं, वे आपके ही

हैं। जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वरके अङ्गमें वह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथा जो जगत्के जीवन हैं, वे भगवान् सूर्य हमपर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभा-पुष्पकी अधिकताके कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सौम्य है, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों।

इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करनेवाले उन द्विजोंपर तीन महीनेमें भगवान् सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मण्डलसे निकलकर उसीके समान शान्ति भरण किये वे बोधे उतरे और इदरों होते हुए भी उन सबके सम्मुख प्रकट हो गये। अब उन लोगोंने अजन्मा सूर्यदेवके स्पष्ट रूपका दर्शन करके उन्हें भक्तिसे विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीरमें रोमाञ्च और कम्प हो रहा था। वे बोले—'अहम् किरणोंवाले सूर्यदेव! अच्युत नारंभार भास्कार हैं। आप सबके हेतु तथा सम्पूर्ण जगत्के विजयकेतु हैं; आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, सम्पूर्ण यज्ञोंके आधार तथा योगवेत्ताओंके भूय हैं; आप हमपर प्रसन्न हों।'

सर्गच्छेपथी कहते हैं—तब भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर सब लोगोंसे कहा—'द्विजगण! आपको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मुझसे माँगीं।' यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णोंके लोगोंने उन्हें प्रणाम करके कहा—'अश्वकारका नाश करनेवाले भगवान् धूर्धरेन्द्र! यदि आप हमारी भक्तिसे प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्द्धन नीराम, शत्रुविजयी, सुन्दर केशोंसे युक्त तथा स्थिर भीतनवाले होकर दस हजार वर्षोंतक जीवित रहें।'

'तथास्तु' कहकर जगन्नाथ सूर्य अन्तर्धान हो गये। वे सब लोग भी मनोकाश्रित्य घर पाकर प्रसन्नतापूर्वक महाराजके पास लौट आये। वहाँ उन्होंने सूर्यसे जो पाने आदिकी सब बातें बधावत् कह सुनायीं। यह सुनकर रानी मानिनीका बड़ा हर्ष हुआ, परन्तु तब बहुत देर तक चिन्तायें पड़े रहीं। वे उन शेषोंसे कुछ न बोले। मानिनीका हृदय हर्षसे भर चुका था। वह बोली—'महाराज! यह भाग्यसे आनुकी वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन्! इन बड़े अभ्युदयके समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? दस हजार वर्षों तक आप बीरोग रहेंगे, आपको जवानी न्यर रहेगी; फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती?'।

राजा बोले—'कल्याणी! मेरा अभ्युदय कैसे हुआ। तुम मेरा अभिन्दन क्यों करते हो? जब हजार-हजार दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना क्या उचित माना जाता है?'

यै ज्योत्स्ना हो जो दस हजार वर्षों तक जीवित रहेंगे। मेरे सब पुत्र तो नहीं रहेंगे। क्या तुम्हारे मतेस पहले दुःख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट मनुष्य, कन्यक, भक्त, सेवक तथा भिक्षु—वे सब मेरी आँखोंके सामने रहेंगे। उस समय मुझे अगर दुःखकर साधन करना पड़ेगा। जिन लोगोंने आपका दुर्बल होकर शरीरकी नाड़ियाँ सुखा-सुखाकर मेरे सिने तपस्मा की, वे सब तो भोग और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसी दृष्टिमें क्या मैं भिक्षुकर देनेयोग्य नहीं हूँ? सुन्दरी! इस प्रकार भुक्तपर वह आपसि आ गयी। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बातको नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिन्दन कर रही हो।

जापनी बोली—'महाराज। आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। मैंने तब पुरोवासियोंने आपके प्रेमवत्त इस दोषकी ओर नहीं देखा है। नरनाथ! ऐसी अवस्थायें कम करना चाहिये, यह आप सोचें, क्योंकि जगन्नाथ सूर्यने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, वह अन्वया नहीं हो सकता।

राजा बोले—'देख। पुरोवासियों और सेवकोंने प्रेमवत्त मेरे सब को उपकार किया है, उसका बदला भुक्ताने किया है किस प्रकार भोग भोगूँगा। यदि जगन्नाथ सूर्यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, भुक्तवर्ग, पुत्र, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और भिक्षु भी जीवित रह सकें तो मैं गजसिंहासनपर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगोंका उपभोग कर सकूँगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वतपर निराहार रहकर ब्रह्मक तपस्मा करूँगा, ब्रह्मक कि इस जीवनका अन्त न हो जाय।

राजाके पौं कहनेपर शनी भाँननीने कहा—‘ऐसा हो हो।’ फिर वह भी महाराजाके साथ वरमन्त्र परतपर चली गयी। वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ सूर्यनन्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान् भानुकी आराधना आरम्भ की। दोनों दम्पति उपवास करते-करते दुर्बल हो गये। सदी, गर्मी और वायुका क्रूर सहन करते हुए दोनोंने गौर तपस्या की। सूर्यकी पूजा और भारी तपस्य करती करते जब एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान् धास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदिके लिये इच्छानुसार वरदान दिये। वर पाकर राजा अपने नगरको लौट आये और धर्मपूर्वक

प्रजाका पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजाने बहुत-से व्रत किये और दिन-रात खुले हाथ दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भूत आदिके साथ जीवनको स्थिर रखते हुए दस हजार वर्षोंतक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमतिने विस्मित होकर यह गाथा गाई—‘अहो! भगवान् भूयके भजनकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्द्धन अपने तथा स्त्रजनोंके लिये आयुवर्द्धन बन गये।’

जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मुखसे भगवान् सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता है, वह सप्त रातके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रसन्नमें सूर्यदेवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक एकका भी यदि तीनों मन्त्र्यंत्रोंके समर्थ जप किया जाय तो वह समस्त पातकोंका नाश करनेवाला होता है। सूर्यके मन्दिरमें इस समूचे माहात्म्यका पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान् सूर्य अपना साक्षिभ्य नहीं छोड़ते। अतः ब्रह्मन्! यदि तुम्हें महान् पुण्यकी प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यको मन-ही-मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ! जो सोनेके सोंग और अत्यन्त सुन्दर शरीरवाली दुखरू गाय दान करता है तथा जो अपने मनको संयममें रखकर तीन दिनोंतक इस माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोंको समान ही पुण्यफलकी प्राप्ति होती है।

~~~~~

दिष्टपुत्र नाभागका चरित्र

मर्कण्डेयजी कहते हैं—**अथ दिष्ट, नाभाग, रिष्ट, नरिष्यन्त, नाभाग, पुष्प और धृष्ट**—वे वैवस्वत मनुके पुत्र थे, जो पृथक्-पृथक् राज्यके पालक हुए। इन सबको कौर्ति बहुत दूरतक पैन्ती हुई थी और वे सभी शास्त्रविद्या तथा ज्ञानविद्यामें भी पारङ्गत थे। विद्वानोंमें ब्रह्म मनुने एक ब्रह्म पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे मित्रावरुण नामक ब्रह्म किया। उसमें होताके लोचसे बिपरीत अवृत्ति पढ़नेके कारण पुत्र न होकर इला नामकी सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनुने मित्र और वरुणाका स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा—'देवगणों! मैंने इस उद्देश्यसे ब्रह्म किया था कि आप दोनोंकी कृपासे मुझे एक त्रिशिष्ट पुत्रकी प्राप्ति हो; किन्तु यह सम्भव होनेपर कन्याका जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे बर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनोंके प्रसादसे उत्पन्न गुणवान् पुत्र हो जाय।' उन दोनों देवताओंने 'वधास्तु' कहा। जिससे कड़ी कन्या इला तत्काल ही सुष्ठु नामक पुत्रके रूपमें परिवर्तित हो गयी। मनुकुमार सुष्ठु एक दिन भगमें शिकार खेल रहे थे। तहाँ महादेवजीके कोपसे उन्हें पुनः स्त्रीरूपमें हो जाना पड़ा। उस समय चन्द्रमाके पुत्र बुधने इलाके गर्भसे पुरुषका नामक अश्वत्थी पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जानेके बाद राजा सुष्ठुजने अश्वमेध नामक महान् यज्ञ करके पुनः पुरुष-रूप प्राप्त कर लिया। सुष्ठुजके तीन पुत्र हुए, जो तत्काल, किन्नर और गवके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्ममें मन लगाकर इस पृथ्वीका चलन किया। अन्य सुष्ठुज जब स्त्रीके रूपमें थे, तब उनके गर्भसे पुरुषावतार जन्म

हुआ। पुरुषका बुधके पुत्र थे, इसलिये उन्हें सुष्ठुजके राज्यका भाग नहीं मिला। तदनन्तर वसिष्ठजीके कहनेसे पुरुषावतारो प्रतिज्ञान नामक उत्तम नगर दे दिया गया।

दिष्ट नामके एक राजा थे, जिनके पुत्रका नाम नाभाग^१ था। जीवनके आरम्भमें ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्यापर पड़ी, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उसको देखते ही नाभागका मन कामके अधीन हो गया। उसने उसके पिताके पास जाकर यह कन्या माँगी। वैश्यने देखा, राजकुमारका मन अपने कलमें नहीं है, वे कामके अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर जगसे कहा—'राजकुमार! आपलोग राजा हैं और हमलोग कर देनेवाले भूष। मैं आपके घराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक सम्बन्ध कैसे करना चाहते हैं।

राजकुमारने कहा—काम और मोह आदिने मानव-सरीरको समाप्ता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो; अन्यथा मैं यह सरीर भौंकित नहीं रह सकता।

वैश्य बोला—हम और आप दोनों ही राजकी अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजीसे आज्ञा ले लीजिये; फिर मैं कन्या दूँगा और आप ग्रहण कर लीजियेगा।

राजकुमारने कहा—गुरुजनोंके अधीन रहनेवाले पुत्रोंको उचित है कि वे अन्य सभी कार्योंमें गुरुजनोंसे पूछें, किन्तु ऐसे कार्योंमें पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने भुखसे निकालना भी कठिन है। कहीं कर्मचर्या और कहीं गुरुजनोंको सुन्नत; वे दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य

१. ये 'नाभाग' ५३-५४ नामके हैं।

बाल्मीकी के द्वारा कुजुम्भिका वध तथा उसका मुदायती के साथ विवाह

भार्गवदेवजी कहते हैं— इस पृथ्वीपर निदुरथ नामके एक राजा हो चुके हैं। उनको कति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे—सुगोष्ठि और सुमति। एक दिन राजा निदुरथ शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ उन्हें एक विशाल

गदा दिखायी दिया, जो पृथ्वीका मुख का प्रतीक होता था। उसे देखकर राजाने सोचा, यह भद्रेकर गति क्या है? भालुम होना है या तालमक बदनैवास्ते गुफा है, पृथ्वीका साधारण गति नहीं; देखनेमें भी पुराण नहीं जान पड़ता। इस निर्जन जगहें इस प्रकार सोचते-विचारते हुए राजाने वहाँ सुकन्यमके तपस्वी बाल्मीकीको आते देखा और निवृत्त आनेपर उनसे पूछा—‘बह कसर है? यह गति बहुत ही गहरा है, इसमें पृथ्वीका भोग्य भाग दिखायी दे रहा है।’

अधिये कहा—राजन्! क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वीपर जो कुछ भी है, वह सब

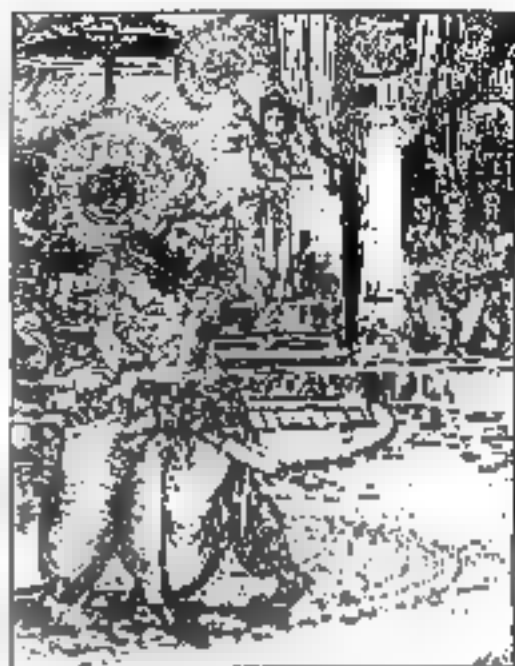
राजाने जानना चाहिये। अस्तित्वमें एक महानराश्रमी भवकर जनन निवृत्त करता है; वह पृथ्वीको सुभित (निद्रायुक्त) कर देता है, इसलिए उसे कुजुम्भ कहते हैं। रोखर! वह पृथ्वीपर अथवा स्वर्गमें जो कुछ करता है, उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते। पूर्वजन्तुमें विश्वकर्माजी जिष्णुका निर्माण किया था, वह सुनन्द जनक मूलतः उरा दुष्टतापने हड़प लिया। उससे मुझमें यह सद्गुणोंका संहर करता है। अस्तित्वके अंदर रहकर उस मूलस्थ हो वह इस पृथ्वीको विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार सनस्त असुरोंके जाने जानेके लिये द्वार बना होता है। जब आप पालाके भीतर रहनेवाले इस शत्रुका गार करेंगे, तभी आपातमें सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वर्ग हो सकेंगे। राजन्! उस मूलस्थके मलाजलके विषयमें विद्वान् पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य वह मूलस्थ हो वे तो वह उस विषय निर्णय हो जाता है, किन्तु दूसरे दिन फिर पृथ्वी पर प्रलय हो जाता है। पृथ्वीकी अंगुलियोंके स्पर्शसे जलकी शक्तिके नष्ट हो जानेका जो दोष या प्रभाव है, उसे वह दुश्चरि देख भी नहीं जानता। भूतान। आपने नगरके समीप ही उसने यह पृथ्वीमें छेद किया है, फिर भी आप निश्चित क्यों हैं।

इतना कहकर बाल्मीकी सुकन्य चले गये। राजाने भी अपने नगरमें जाकर मन्त्रियोंके मन्त्रियोंसे परामर्श किया और कुजुम्भके विषयमें जो कुछ सुना था, वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूलस्थका वह प्रभाव जो, कि स्त्रीके स्पर्शसे उसकी शक्तिका ह्रास हो जाता था, मन्त्रियोंके बताया। जिस समय राजा मन्त्रियोंके साथ परामर्श कर रहे थे, उस समय उनकी कन्या मुदायती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। तत्पश्चात् कुछ

दिनोंके बाद कुजुम्भने सखियोंसे घिरी हुई उस राजकन्याको उपवनसे हर लिया। यह बात सुनकर राजाके नेत्र क्रोधसे चञ्चल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंसे, जो उनके मार्ग भलीभाँति जानते थे, कहा—‘तुमलोग शीघ्र जाओ। उस दागवने निर्विन्म्याके तटपर गढ़ा बना रखा है, उसीके मार्गसे रसालामें जाकर भुदावतीका अपहरण करनेवाले उस दुष्टको मार डालो।’

तब अत्यन्त क्रोधमें रहे हुए दोनों राजकुमार उस गर्तके मार्गसे सेनासहित रसालामें जा पहुँचे और कुजुम्भसे युद्ध करने लगे। उनमें परिस, छद्म, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणोंकी मारसे निरन्तर अत्यन्त भयानक संग्राम होता रहा। फिर मायाके बली दैत्यने युद्धमें उन दोनों राजकुमारोंको भीम लिया और उनके समस्त सैनिकोंका संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजाकी बहुत दुःख हुआ। उन्होंने अपने सभी बौद्धाक्षीसे कहा—‘ओ दम् दैत्यका वध करके मेरे दोनों पुत्रोंको छुड़ा लायेगा, उसको मैं अपनी कन्या व्याह दूँगा।’ भान्दके पुत्र वासग्रीने भी यह सोचना सुनी। यह बलवान्, अत्यन्त रस्तीका ज्ञान तथा शूरवीर था। उसने अपने पिताके प्रिय भिन्न तथा विदुरवके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भावसे कहा—‘महाराज! सुनो आज्ञा दीजिये, मैं आपके ही तेजसे उस दैत्यको फाँटकर उसके दोनों पुत्रों तथा कन्याको छुड़ा लाऊँगा।’ यह सुनकर राजाने अपने प्यारे भिन्नके इस पुत्रको प्रसन्नतापूर्वक छातीसे लगा लिया और कहा—‘बाल! जाओ, तुम्हें अपने फायदमें सफलता प्राप्त हो।’

तदनन्तर श्रीर वत्सग्री ब्रह्म और मनुष्य ले, अँगुलियोंमें शोभाके चर्मसे बने हुए दस्ताने पहनकर

पूर्वोक्त गढ़के मार्गसे तुल्य पातालमें गया। वहाँ उसने अपने भूचक्रों धरकर दृढ़ार सुमावी, जिससे सारा पाताल गुँम गया। वह दृढ़ार सुनकर दागवराव कुजुम्भ अपनी सेना साथ ले गढ़े क्रोधके साथ वहाँ आया और राजकुमारके साथ युद्ध करने लगा। दोनोंके पास अपनी-अपनी येनार्थ थीं, एक कलकम्बुका दूसरे कलकम्बु कीरके सम्य युद्ध हो रहा था। लगभग तीन दिनोंतक जख्मजन युद्ध होता रहा, तब यह दागव अत्यन्त क्षेपमें आकर भूमल लानेके लिये दीया। प्रजापति विश्वकर्माका कलत्र हुआ वह भूमल यदा अन्तः-पुरमें रहता था और गन्ध, पोता तथा मूष आदिले प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी भुदावती उस भूमलके प्रभावको जानती थी। अतः उसने अत्यन्त नम्रतासे भूमल दृक्कर उस ग्रेह भूमलका स्पर्श किया। यह महान् दैत्य जबतक उस भूमलकी हाथमें ले, तबतक ही उसने नमस्कृतके चढ़ाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया; फिर उस दैत्यपुत्रने युद्धभूमिमें जाकर

मूलतः कुछ आश्चर्य किया; किन्तु उसके राजकुमार भूस्तकें प्रकार कार्य सिद्ध होने लगे। उस दिवस अस्त्रोंके निर्माण वह जानेपर दैत्यने दूसरे अस्त्र शस्त्रोंद्वारा राजकुमारों को मारने के लिए कर दिया। तब वह बाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे झोपटें भटकर बेगले अगले देख राजकुमारने कालीजीके सहाय प्रार्थना

आश्रय-अस्त्रसे इसपर प्रहार किया। इससे दैत्यकी छातीमें गहरी चोट पहुँची और उसके प्राणपत्थक ठड़ गये। उसके भारे जानेपर रक्षाकर्तृकाश्वी बढ़े-बढ़े नागोंने महान् अस्त्र बनाये। राजकुमारपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। ग-भार्वराज गाने लगे और देवताओंके आने का डटे। राजकुमार बरसोने उस दैत्यको मारकर राजा विदुरको दोनों पुत्रों तथा कृताङ्गी कन्या मुद्राङ्गलीको भी बन्धुसे मुक्त किया। कुबुम्भके भारे जानेपर नागोंके अधिपति सेक्संस्कृत पंगवान् अनन्तने उस भूस्तकें ले लिया। मुद्राङ्गलीने सुन्दर काल भूस्तकें मुक्तकी

कमर पर उसकी भारदार स्पर्श किया था, इसीसे नागराज अनन्तने उसका नाम सुन्दरा रख दिया। तत्पश्चात् राजकुमारने भद्रपौर्णमासी इस कथाको संक्षेप ही विज्ञापन करवाया और प्रणाम करते कहा—‘ततः! आत्मी आत्माके अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुद्राङ्गलीको भी भुजा साया। अब मुझसे और भी बड़े कार्य लेना हों, उसके लिये शत्रु कीजिये।’

इसपर महाशय विदुरको मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे ठण्ठस्वरास बोले—‘केटा! देहा! दुर्ग मुद्राङ्गलीकें किया, राजकुमार किया। आज देवताओंने तीन कारणोंसे मेरा सम्मान बढ़ाया है—एक तो तुम पञ्चभक्तके रूपमें मुझे प्राप्त हुए,

दूसरे पैरा राज पाता गया तथा तीसरे पैरी सन्तानें कुस्तपुर्वक लौट आये; अतः आज शुभ मुद्राङ्गलीमें तुम मेरी इस कथाका साधनप्रहण करो।’ वे कहकर राजाने ४५ टोंकोंके विविधवर्णक किया कर दिया। नवतुलक संस्त्री मुद्राङ्गलीके साथ

रामणीय प्रदेशों तथा पहातोंमें बिहार करने लगा।^१ मानकर उसके साथ करता था। उसके राज्यमें कुछ कालके बाद उसके बृद्ध पिता भनन्दन वर्णसङ्कर सन्तानकी उत्पत्ति नहीं हुई। कभी वनमें चले गये और वत्सली खोज हुआ। उसने किसीको लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टोंका भय नहीं सदा ही प्रजाका धर्मपूर्वक गहन करते हुए हुआ। इसके शासनकालमें किसी प्रकारके उत्पत्तिका अनेक यज्ञ किये। वह प्रजाका पुत्रको भौति भी भय नहीं था।

राजा खनित्रकी कथा

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सुनन्दके पंचदेवताओंके आरह पुत्र हुए, जिनके नाम उस प्रकार हैं—प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुनक्र, विक्रम, क्रम, यत्न, जलाक, जगद, प्रजगद, सुनिक्रम और स्वरूप। ये सभी महाराजा संप्रामादिकों थे। इनमें महाराजोंमें प्रांशु श्रेष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। तब आई सेवककी भौति उनकी आकांक्षे अभीष्ट करने थे। उनके यज्ञमें इत्यादि धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा मित्रोंके लोभोंने भी राति-राति द्रव्य छोड़ दिया। [अधिक होनेके कारण साथ न ले जा सका]। वह भी द्रव्य पृथ्वीपर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वीका 'भूमिभरा' (भूमि भरनवाली) नाम सार्थक हुआ। वे प्रजाका औरस पुत्रोंकी भौति पालन करते थे। उनके खानेमें जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ सम्पन्न किये, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशुके पुत्र प्रजाति थे। प्रजातिके खनित्र जन्म पाँच पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रमके लिये विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शास्त्र, सत्यवादी, शूरी, समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले, स्वधर्मपरायण, बृद्ध दुर्बलोंके सेवक, अनेक शत्रुओंके निन्दित, वक्रा, विरुद्ध, अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता, डींग व हाँकनेवाले और

एक स्त्रियोंके प्रिय थे। वे दिन-रात यही कामना किया करते थे—'समस्त प्राणी प्रसन्न रहें। दूसरोंपर भी रोह रहें। सब जीवोंका कल्याण हो। सभी निर्भय हों। किसी भी प्राणीको कोई व्याधि एवं मनसिक व्याधा न हो। समस्त प्राणी सबके प्रति मित्रभावके चोकर हों। ब्राह्मणोंका कल्याण हो। सभी परस्पर प्रेम रहे। सब वर्णोंकी उन्नति हो। समस्त कर्तव्यें सिद्धि प्राप्त हो। लोभों! सब भूतोंके प्रति दृष्टिहीन भुक्ति कल्याणकारी हो। तुमलोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रोंका सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियोंके प्रति हित-बुद्धि रखो हुए वर्तव्य करो। यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकी बात है। कौन किसका अपराध करता है। यदि कोई नृप किसीका धोखा भी अहित करता है तो वह मित्राय ही उसका फल भोगता है; क्योंकि फल सदा कर्ताको ही मिलता है। तबले! यह विचारकर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोकमें भाग नहीं बनेगा और तुम्हें तत्तम लोकोंमें प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों! मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उनका इस पृथ्वीपर राजा हो कल्याण हो तथा जो इस संसारमें मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याणका हो काम बने।'^२

^१ भनन्दन नर्षभूतानि विहन्तु विकीर्षपि। स्वस्थानं स्वभूतेषु निरुद्धानि सन्तु च॥

^२ न पञ्चभिरह गृह्यमावयो न धनं च। मैत्रेयतोपभूतानि पुष्ट्यन्तु सकलं जने॥

राजा प्रजातिके पुत्र ऐसे थे। वे सम्पन्न पुत्रोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे। उनके नेत्र बालपत्रके समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयोंको प्रेमपूर्वक पुधक्-पुधक् राज्योंमें अधिपति कर दिया और स्वयं समुद्रधमना पृथ्वीका उपभाग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशामें अपने भाई शौरिको, दक्षिण दिशामें उदयभुक्तो, पश्चिममें सुनयको और उत्तरमें महारवको अधिपति किया। उन चारों भाइयोंके तथा स्वयं राजा छत्रिकके पित्र-विभक्त भोक्ताले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंशपरम्पराके क्रमसे मन्त्री भी होते आये। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्यका उपभाग करने लगे। छत्रिक उन सबके सम्राट् थे। वे सभी पृथ्वीके स्वामी थे। पञ्चराज छत्रिक उन चारों भाइयों तथा सम्पन्न प्रजापर सब पुत्रोंकी भीति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरिके उनके मन्त्री विहवैदीने एकान्तमें कहा—‘राजन्! मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकारमें यह सारी पृथ्वी रहती है, उसके वशमें अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पीत्र तथा वंशके लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिये अब उपलब्धियोंको साधन बनाकर अपने बाप दादिके राज्यपर अधिकार कर लीजिये। हम इस लोकमें ही आपको स्वयं पहुँचा सकते हैं, परलोकमें नहीं।’

राजाने कहा—‘हमारे भोज भाई राजा हैं और हमलोगोंको पुत्रको भीति प्रेमसे अपनाये रहते हैं। फिर हम उनके राज्यपर किस प्रकार अधिकार जमावें।’

विहवैदी बोले—‘राजन्! आप राज्यपर अधिकार कर लेनेके बाद राजावर्ति धन-सम्पत्तिके द्वारा अपने बड़े भाईको पुत्रा करते रहियेगा। भला, राज्य-प्रसिद्धी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंमें यह छोटे-बड़ेका भेद कैसा।’

विहवैदीके इस प्रकार सम्पन्नपर शौरिके उनकी इच्छाके अनुसार काम करनेकी प्रतीक्षा की। तब मन्त्रीने उनके अन्य भाइयोंको भी वशमें किया। फिर साथ दान आदिके द्वारा उन सबके पुरोहितोंको भी खेड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाशय छत्रिकके विप्लव भयङ्कर पुरस्कार करने लगे। उनके अभिव्यारिक कर्मसे चार कुत्थार्थ

शिवमस्तु द्विजलोचनं प्रीतिरस्तु भावमस्तु। कण्ठिः सर्ववर्णानं मित्रिरस्तु च कर्मणाम्॥
हे लोकाः सर्वभूतेषु शिवः कोऽस्तु सदा यतिः। यथाऽऽत्मानि यथा पुत्रे द्विजमिच्छन् सर्वदा॥
तथा समस्तभूतेषु वर्तमानं द्विजमुदयः॥ एतद् द्विजस्त्वन्तं कीं वा कल्याणराज्यते॥
यद् करोत्यर्पितं किञ्चित् कर्मविभूतयः॥ न संनश्यति कर्तुं वर्तमानं फलं यतः॥
इति मन्त्रा मनस्तेषु धे लोच्यः कृतमुदयः॥ सन्तु सर्वलोकैकं पदं लोकान् प्रकल्पय वै मुखाः॥
ये वेजय विह्वले तस्य शिवमस्तु सदा युधि॥ यथाऽऽत्मानं नोकेऽस्मिन् सर्वेऽपि यस्तु॥

उत्पन्न हुई। वे सभी विकसल, बड़े-बड़े मुखवाली तथा देखनेमें अत्यन्त भयङ्कर थीं। उनके हावोंमें भयानक एवं विषाल त्रिशूल था। वे सभी राज खनित्रके पास आयीं। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य-समूहसे वे परास्त हो गयीं और लौटकर वन हुआत्मा पुरोहितोंपर ही टूट पड़ी। कृत्याओंने उन चारों पुरोहितों तथा शौरिके दुष्ट गन्धी विश्ववेदीको भी जलाकर भस्म कर डाला।

इस घटनासे सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ; क्योंकि भिन्न-भिन्न भाषाओंमें विचार करनेवाले वे सभी पुरोहित और मन्त्री एक ही मयथ नष्ट हुए। महाराज खनित्रने भी जब सुन कि भाइयोंके पुरोहित मर गये और गन्धी विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गये, तब उन्हें बड़ा चिन्मय हुआ। उन्होंने सोचा यह क्या बात हो गयी। महाराजको इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने क्षण भरपर पधार हुए महर्षि बसिष्ठसे

पुत्र—‘ब्रह्मन्! भाइयोंके पुरोहित और मन्त्री जो नष्ट ■ गये, इसका क्या कारण है?’ राजाके इस प्रश्नपर सुननेपर महामुनि बसिष्ठने सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया। शौरिके मन्त्रीने जो भाइयोंमें घेद छलनेवाली बात कही थी और शौरिके जो उत्तर दिया था, पुरोहितोंने जो आभिचार-कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षिने निवेदन कीं। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्रने कहा—‘मुझ पापी, भाइयोंन तथा मुझको भिककार है, जिनके कारण कर ब्राह्मणोंकी हत्या हुई। मेरे राज्यको भिककार है तथा महाम् राजाओंके कुलमें लिये हुए जन्मको भी भिककार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणोंके विनाशका कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी, मेरे भाइयोंका कार्य कर रहे थे, वस दशमें उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ■ दुष्ट हूँ; क्योंकि मैं ही उनके नाशका कारण बना हूँ।’ ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने श्रुत पापक पुत्रको राज्यपर अभिविक्त करके तीनों पत्नियोंके साथ वनवासे लिये वनमें चले गये। वे जलप्रस्थके निबर्मोंके जाल थे, अतः वनमें आकर उन्होंने साढ़े तीन सौ वर्षोंतक वन वचन की। तपस्व्यसे शरीरको दुर्बल करके समस्त इन्द्रियोंको रोककर जगत्वासी नरेशने अपने प्राण त्याग दिये। इससे वे सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अक्षय पुण्यलोकोंमें गये। उनकी तीनों पत्नियाँ भी उन्हींके साथ प्राण त्यागकर उन्हीं लोकोंमें गयीं। राजा खनित्रका वह चरित्र सुनने और पढ़नेपर मनुष्योंका पाप नष्ट करनेवाला है। अब श्रुतका वृत्तान्त सुनो।

क्षुप, विविंश, खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित तथा मरुत्तके चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजा खनित्रके पुत्र क्षुपने भी राज्य पानेके बाद पिताकी ही भाँति धर्मपूर्वक प्रजाजनोंका पालन किया। वे दानज्ञेय तथा अनेक यज्ञोंके अनुष्ठान करनेवाले थे। उन्होंने व्यवहार आदिके मार्गमें शत्रु और मित्र दोनोंके प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य-सिंहासनपर बैठे थे। उस समय सूतों एवं वन्दीजनोंने कहा—'महाराज! पूर्वकालमें जैसे क्षुप नामके राजा हुए थे, वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्माजीके पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था, वैसा ही वर्तमान महाराजका भी है। पहलेके महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणोंसे कर नहीं लेते थे तथा उन महात्माने प्रजासे प्राप्त हुए छठे भागके द्वारा इस पृथ्वीपर अनेक यज्ञ किये थे।'

राज्य बोले—'मेरे-जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओंका पूर्णरूपसे अनुसरण कर सकेगा, तथापि उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके समान कर्म करनेके लिये उद्योग अवश्य करना चाहिये। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे सुनो—मैं महाराज क्षुपके चरित्रका अनुसरण करूँगा तथा खेतीका अभाव होने या उसका अभाव दूर होनेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा सम्पूर्ण भूमण्डलके लिये है। अतः पहले गौ और ब्राह्मणोंने जो राजकर दिष्ट है, वह सब उन्हींकी सेवामें लौटा दूँगा।

ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुपने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती भारी करनेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करते थे। पहले गौ-ब्राह्मणोंने पूर्वके राजाओंको जितना कर दिया था, उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमयाके गर्भसे वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने

प्रताप और पराक्रमसे पृथ्वीके समस्त राजाओंको अपने वशमें कर लिया था। विदर्भराजकुमारी नन्दिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भसे उसने विविंश नामक पुत्रको जन्म दिया। विविंश भी महाबलवान् राजा हुआ। उसके शासनकालमें आठवटी अधिक हो जानेसे समूची पृथ्वी मनुष्योंसे भर गयी थी। समयपर वर्षा होती, पृथ्वीपर खेती सज्जता करती, खेतीमें अच्छे दाने लगते और दानोंमें पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्योंके लिये पुष्टिकारक होते; किन्तु वह पुष्टि उन्माद पैदा करनेवाली नहीं होती थी। लोगोंके पास जो धनका संग्रह होता, वह उनके मदका कारण नहीं बनता था। विविंशके प्रतापसे शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद्बर्ग भलीभाँति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंश बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान तथा पृथ्वीका भलीभाँति पालन करके संग्राममें मृत्पुत्र कर वहाँसे इन्द्रलोकमें चला गया।

विविंशका पुत्र खनीनेत्र हुआ, जो महाबलवान् और पराक्रमी था। उसके यज्ञोंमें गन्धर्वगण विस्मृत हो यह गन्धा गाया करते थे—'खनीनेत्रके सम्मान दूसरा राजा इस पृथ्वीपर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दस हजार यज्ञ पूर्ण करके समुद्रसहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी।' महात्मा ब्राह्मणोंके समूचे पृथ्वीका दान दे उन्होंने तपस्यासे द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वीको बुझाया। राजा खनीनेत्रने सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे और सबमें प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजाको कोई पुत्र नहीं था; इसलिये वे पापनशिनी गोमतीके तटपर गये और वहाँ मन, वाणी एवं शरीरको संयममें रखकर शीघ्र तपस्या

करने लगे। सन्तानके लिये उन्होंने इन्द्रका स्तवन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्तिसे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने कहा—“राजन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर पाँगो।”

राजा बोले—देवेश्वर! मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपासे मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, अस्त्र ऐश्वर्यसे युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो।

इन्द्रने ‘एकमस्तु’ कहकर आशीर्वाद दिया। राजाका मनोरथ पूर्ण हो गया, अब वे प्रजाका पालन करनेके लिये अपने नगरमें आये। वहाँ वे विधिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे। उस समय इन्द्रकी कृपासे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिताके बलभर रखा। फिर राजाने पुत्रका सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा दी। पिताके मरनेके बाद जब बलाश्व राज्यसिंहासनपर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वीके सम्पूर्ण राजाओंको अपने वशमें कर लिया। परन्तु बहुत-से महापराक्रमी राजा, जो मय प्रकारके साधन और शनसे सम्पन्न थे, एक साथ मिल गये और उन्होंने राजा बलाश्वको उनका राजधानीमें ही घेर लिया। नगरपर घेरा पड़ जानेसे राजा बलाश्वको क्रोध हुआ, परन्तु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था; इसलिये सैनिक बलकी कमी हो जानेसे वे अल्पतः विकल हो गये। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखायी दी, तब वे आतं हो दोनों हाथ मुँहके आगे करके जो!-जोरसे सौम लेने लगे; फिर तो उनके हाथकी अँगुलियोंके छिद्रसे, मुखकी आगुसे प्रेरित हो मैकड़ों कीड़ा, रध, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षणभरमें राजाका सरा नगर बहुत बड़ी मंशामें भर गया। तब उस विज्ञात सेनाके साथ नगरसे बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओंको

परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उनपर कर लगा दिया। करका धन करने (हाथोंको फूँकने)से उन्होंने शत्रुओंका दाह करनेवाली सेना उत्पन्न की थी, इसलिये वे राजा बलाश्व करन्धम कहलाने लगे। करन्धम धर्मोत्सा, सब प्राणियोंके मित्र तथा तीनों लोकोंमें विख्यात थे। जब राजा सङ्कटमें पड़े थे, तब साक्षात् उनके धर्मने उनके पास पहुँचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वर्ग ही उसे अदृश्य कर दिया।

राजा वीर्यचन्द्रकी सुन्दरी कन्या चौरावे, जो उत्तम वर्तीनश्व पालन करनेवाली थी, स्वयंवरमें महाराज करन्धमका चरण किया था। उसके गर्भसे महाराजने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नामका प्रसन्न सुनो। पुत्र उत्पन्न होनेपर राजा करन्धमने उसके ग्रह आदिके विषयमें ज्योतिषियोंसे पूछा। ज्योतिषियोंने कहा—“महाराज! आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, नक्षत्र और शुभ लग्नमें उत्पन्न हुआ है; अतः यह महान् पराक्रमी, परम सीधाम्पवान् तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक सातमें स्थानमें तथा चन्द्रमा चौथे स्थानमें रहकर इस बालकको देखते हैं। चारहवें स्थानमें स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मङ्गल और शनिशुक्र भी इसपर दृष्टि नहीं है; अतः यह सब प्रकारको सम्पत्तियोंसे युक्त होगा।” ज्योतिषियोंकी बात सुनकर राजा करन्धमके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले—“इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनिशुक्र एवं मङ्गलसे वह अवीक्षित (अदृष्ट) है; इसलिये इसका नाम ‘अवीक्षित’ होगा।”

करन्धमके पुत्र अवीक्षित वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गल विद्वान् हुए। उन्होंने मुनिवर कण्वके पुत्रसे सम्पूर्ण अम्बचिदाकी शिक्षा ग्रहण की। वे रूपमें अश्विनीकुमार, बुद्धिमें बृहस्पति, कान्तिमें चन्द्रमा,

हेतुओं से, धर्मों, सम्पत्ति और क्षमताओं के सम्मान से। वीरताओं से उनकी सम्मान करनेवाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिकों के राजा विशालकी कन्या अश्वमेधिका के प्रसन्न करने के लिये उसके स्वयंवर में गये। यह सुन्दर दौलतीवासी सुन्दरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी, इतने में ही अश्वमेधिका उसे बालपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बालका बहुत अभिमान था। उनके इस कार्यसे अन्य समस्त राजाओंका, जो बहुत बड़ा संक्राम में एकीकृत थे, अपमान हुआ; अतः वे छिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे—‘अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा भारीका अपहरण हो और आपसों में उसे जमा कर दें तो यह विचित्र घेनेयोग्य बात है। अश्वमेधिका है, जो दुष्ट भूतलों से सताये जानेवाली रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करे, वे लोग इस नामकी ध्वज ही धारण करते हैं। संसार में तीन वस्तु भूतल में नहीं सरा, किन्तु बुद्धि व चरित्र भी तीन अलग रह गया है। यह विचारकर शस्त्रधारी क्षत्रियों के पुनर्धारणका त्याग नहीं करना चाहिये।’

यह सुनकर सब राजा अमर्ष में भर गये और परस्पर मल्लोत्तम करने लगे। अश्वमेधिका ने यह देखे हुए कुछ शोकित हो गये। कुछ क्षणों और भीड़ों पर सत्ता दृष्ट तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अश्वमेधिका से लोहा लेनेको जा पहुँचे। अश्वमेधिका अकेले थे। उनके क्रोध में बहुत-से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। तलवार, जिन, गदा और क्लृप-बाण लिये हुए समस्त राजा अश्वमेधिका पर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अश्वमेधिका को अकेले ही उन मर्त्य राजाओं से भिड़ गये और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें मारत करने लगे

अश्वमेधिका किसीकी भीड़ काट डाले, किसीकी पैरों तलु दो, किसीकी हड्डी छेद डाली और किसीके कंधों पर प्रहार किया। मनुष्यों के आते हुए कानोंको वे माथ मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसीको तलवार काट देते और किसीका धनुष खण्डित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण मलापन कर गया। दूसरा अश्वमेधिका के बाणों से मारत होकर पैदल ही लक्ष्मी से भग्न गया। इस प्रकार अब राजाओं की आँखें मूढ़ हो गयी, सब सात सौ वीर भावों का निरुद्ध करके बुद्ध के लिये बूट गये। उन मर्त्यों अपने उद्यम भुल, गुणवत्ता तथा सौंपकी लज्जा खो गई। अब सारे लोग परास्त होकर चले लगे। अब वे ही बात ही राजा एक साथ मिलकर अश्वमेधिका से मुक्ति करने लगे। अश्वमेधिका अत्यन्त क्रोध में भरा धर्मपुत्र के विमर्श से लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचोंको काट गिराया। इस क्रम में राजाओं में धर्म से विभु हो करों औरसे अश्वमेधिका को भेद दिया और सब ओरसे उन्हें हजारों बाणों से चीरने लगे। अश्वमेधिका प्रहारों से पीड़ित हो वे अत्यन्त मूढ़ हो गये और अत्यन्त विह्वल होकर भूधरी पर गिर पड़े। इस अवस्थामें उन मर्त्य मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें जीवित किया और राजा विशाल के साथ वैदिक नगर में प्रवेश किया।

उत्तर-राज राजा करव्यस, उनसे पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अश्वमेधिका के साथ जानेका समाचार युना। कुछ लोगों ने करव्यस से कहा—‘यह राजा! वे सभी राजा कथ करने के योग्य हैं, जिन्होंने अनेक संसारा में मीमांसा होकर अकेले मनुष्य के अमर्षपूर्वक जीवित हैं।’ दूसरे ने—‘आप नूनबाप कैसे करते हैं, सीधे ही सत्ता वैरा कीजिये। यह विशालकी तथा जहाँ आते हुए

अन्य समस्त राजाओंको भी बाँध लीजिये।' उन सबकी यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीरने, जो वीरवंशमें उत्पन्न एवं वीर पतिको पत्नी थी, हर्षमें भरकर कहा—'राजाओ! मेरे पुत्रों समस्त राजाओंको जीतकर जो बलपूर्वक कन्याको अपने अधिकारमें कर लिखा है, यह ठीक हो किया है। इसके लिये मन्में चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसका युद्धमें बर्दी होना प्रशंसाकी ही बात है। अब तुम लोगोंके मस्तकपर भी अस्त्र-शस्त्रोंके गिरनेका समय आ पहुँचा है। युद्धके लिये शीघ्रता करो। अपने-अपने रक्षोंपर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियोंको भी तैयार करो। विलम्ब नहीं होना चाहिये। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही धूम है। जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरीर सत्त्वोंको हराकर यक्ष्मों की शोभा है।'

इस प्रकार पत्नीके उत्साहित करनेपर राजा करन्धमने 'पुत्रके सत्त्वोंका वध करनेके लिये सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी। तदनन्तर उनका विशाल और उनके साधियोंके साथ शेर युद्ध हुआ। तीन दिनतक युद्ध होनेके पश्चात् विशाल और उनके सहायक राजाओंका गण्डल जब द्रव्य पराजित हो गये, तब राजा विशाल हाथमें अर्ध लोकर महाराज करन्धमके पास आये। उन्होंने बड़े प्रेमसे करन्धमका पूजन किया। उनका पुत्र अवक्षित बन्धनसे मुक्त कर दिया गया। राजाने एक रात वहाँ बड़े सुखसे व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्याको साथ लेकर महाराज करन्धमके पास उपस्थित हुए। उस समय अवोक्षितने अपने गितके सामने ही कहा—'मैं इसको तथा दूसरी किसी सुवर्तीका भी अब नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि इसके देखते-देखते शत्रुओंद्वारा

युद्धमें परास्त हो गया। अब आप किसी औरके साथ इसका विवाह कर दें अथवा यह उस पुरुषका वरण करे, जिसका यश और पराक्रम अखण्डित हो तथा जिसे शत्रुओंके हाथसे अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष सबल होनेके कारण स्वतन्त्र होता है और स्त्रियाँ अबला होनेके कारण सदा परतन्त्र रहती हैं। परन्तु जहाँ पुरुष भी दूसरेके परतन्त्र हो गया, वहाँ उसमें मनुष्यता ही क्या रह गयी? जब इसके सामने ही राजाओंने मुझे पृथ्वीपर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा?' अवोक्षितके ऐसे कहनेपर राजा विशालने अपनी भुजीसे कहा—'बेटो! इन महात्माकी बात तुमने सुनी है न? शुभे! जिसमें तुम्हारी शान हो, ऐसे किसी दूसरे पुरुषको पतिकार्यमें वरण करो अथवा इस जिसे तुम्हीं दे दें, उसीका वृत्त आदर करो।'

कन्या बोली—'गिराजी! वर्यापि संग्राममें इनके यश और पराक्रमके शानि हुई है, तथापि ये उसमें धम्पनकुल बताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतोंने मिलकर इन्हें परास्त किया है; अतः ज्ञातव्यमें इनकी पराजय हुई, यह कहना ठीक नहीं है। युद्धके लिये जब बहुत-से राजा आये, तब ये इनमें सिंहकी भाँति अकेले घुस गये और निरन्तर लड़कर सामना करते रहे। इससे इनका महान् शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रमसे युक्त होकर धर्मयुद्धमें संलग्न थे। ऐसे समयमें समस्त राजाओंने मिलकर इनपर अधर्मपूर्वक विजय पायी है। अतः इसमें इनके लिये लाज्याकी कौन सी बात है। तब! मैं इनके रूप मात्रपर सुभा गयी हूँ, ऐसी बात नहीं है, इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सदृश मेरे चित्तको चुराये लेते हैं। अतः अब अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है। जाप मेरे लिये महामाजसे इन्हीं

देवदत्तने कहा—‘महाभाग! बहुत कहनेसे
नया लाग है। तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम
अर्धशतपर्वक इस सूर्यका त्याग न करो। इसी

बनमें रहो और अपने दुर्बल शरीरका पोषण करो। तपस्याके प्रभावसे तुम्हारा सब कुछ भल ही होगा।

यों कहकर देवदूत जैसे आया था, लौट गया तथा वह सुन्दरी प्रतिदिन अपने शरीरका पोषण करने लगी।

उपर अवोक्षितकी नीरप्रसविनी माता योराने किसी शुभ दिनसे अपने पुत्र अवोक्षितको पास बुलाया और इस प्रकार कहा—'बेटा! मैं तुम्हारे पिताको आज्ञामें एक व्रत करूँगी। उसका सब निमित्तशुभक व्रत है, किन्तु वह है बहुत दुष्कर। फिर भी उसके करनेसे कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखानो तो वह अवश्य साध्य हो जायगा। तुम्हारे लिये वह असाध्य हो या दुःसाध्य, यदि तुम उसके लिये प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरम्भ कर दूँगी। अब तुम्हारा जो विचार हो, सो कहो।'।

अवोक्षित बोले—'माँ! यदि पिताजीने तुम्हें आज्ञा दी है तो तुम निश्चित होकर निमित्तशुभक व्रतका अनुष्ठान करो। मममें किसी प्रकारकी चिन्ता न करो।

तदनन्तर महाराणी जीराज तदवस्थापूर्वक ठरु व्रतका आरम्भ किया तथा जाल्म्यमें घटाने अनुसार कुबेरकी, मन्मथ मिथियाँकरे, निषिद्धस्तम्भसे श्रीः लक्ष्मीजीकी चर्चा पत्तिके साथ कृष्ण नदी उन्होंने अपने मन, नाभी और शरीरको कवचों कर लिया था। उपर महाराज करकथ्य अब एकान्त भस्में बैठे हुए थे, वह समय गोविन्द साध्व-गिरिशरद मन्त्रियोंने उनके पास जाकर कहा—'राजा! हम पृथ्वीका शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गयी। अतएव एक ही पुत्र हैं अवोक्षित, जिन्होंने रत्नोंका सम्पर्क ही छेड़ दिया है; इसमें आपका बल अब लुप्त हो जायगा।

पितरोंको पिण्ड और पानी देनेवाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यज्ञ कीजिये, जिससे आपका पुत्र पितरोंका उपकार करनेवाला बुद्धि ग्राह्य करे—विवाह करनेपर राजी हो जाय।'।

इसमें संमथ राजा करन्यपके कानोंमें एक आवाज आयी। रानी वीराके पुरोहित याधकोंसे कह रहे थे, 'कौन क्या कहता है? किसके लिये कौन से वास्तु दुःसाध्य है, जिसका स्मरण किया जाय? महाएज नरन्यपकी रानी किमिच्छक व्रतका अनुष्ठान करती हैं; अतः जिसका वो इच्छा हो, वह पूर्ण हो जायगी।' पुरोहितकी बात सुनकर राजकुमार अवोक्षितने भी राजेश्वरपर आसे हुए समस्त याधकोंसे कहा—'मेरी चक्षु लीलायवती माता किमिच्छक-व्रत कर रही हैं; अतः मेरे शरीरसे किमीका कोई कार्य निवृत्त होनेवाला हो तो वह बतलवे। यद्यपि बाधक सन लें, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। इस निमित्तशुभक व्रतके अनुष्ठानके अनन्तरपर तुमलोग क्या चाहते हो, बतलो! उसे मैं दूँगा।'।

अपने नेटके पृथ्वीसे वह बात सुनकर महाराज करन्यप व्रत सामने आये और बोले—'मैं बाधक हूँ। मुझे मेरी सीमा हुई वास्तु हो।'।

अवोक्षित बोले—'तुम! आगको क्या देगा है? बतलाइये। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा कल्पन दुःसाध्य हो; बतलाइये मैं उसे पूर्ण करूँगा।

राजाने कहा—'यदि तुम सत्यप्रतिज्ञ हो और सबको हृदयानुसार दान देते हो तो मेरी गोदमें प्रीत्यन्त रहे दिलाओ।

अवोक्षित बोले—'महाएज! मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्यका पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पीत्रका मुग्ध कैसे दिखाऊँ?

राजाने कहा—बहुत कहनेसे क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्यकी छोड़ो और अपनी माताके इच्छानुसार मुझे पौत्रका मुख दिखाओ।

माकंभेयजी कहते हैं—जब पुत्रके बहुत कहनेपर भी राजाने दूसरी कोई वस्तु नहीं चाँगी, तब उन्होंने कहा—'पिताजी! मैं आपको किमिच्छक दान देकर बड़े सङ्कटमें पड़ गया। अब निर्लज्ज होकर फिर विवाह करूँगा। स्त्रीके सामने परास्त हुआ और पृथ्वीपर गिराया गया; फिर भी मुझे स्त्रीका स्वामी बनना पड़ेगा, वह बड़ा ही दुष्कर कर्म है। तथापि मैं क्या करूँ, सत्यके बन्धनमें बाँधा हूँ। आपने जो आज्ञा दी है, वह करूँगा।' एक दिन राजकुमार अवीक्षित सिकार खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ वे हरिण, चराह तथा व्याघ्र आदि जन्तुओंको अपने बाणोंका गिराना बख्शने लगे। इतनेमें ही उन्हें सहसा किसी स्त्रीके रोनेका शब्द सुनायी दिया। वह भयसे गद्गदवाणीमें ठप्पस्वरसे बार-बार क्रन्दन करती ■ प्राहि-प्राहिकी रट लगा रही थी। राजकुमार अवीक्षितने 'मत डरो, मत डरो' ऐसा कहते हुए अपने घोड़ेकी ठसी ओर बढ़ाया, जिधरसे वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वनमें दनुके पुत्र दृढ़केशके द्वारा पकड़ी गयी बड़ कन्या विलाप करती हुई बह रही थी, 'मैं महाराज करन्धमके पुत्र अवीक्षितकी पत्नी हूँ, किन्तु यह नीच दानव मुझे हरकर लिये जाता है। जिन महाराजके सपथ सपथ राजा, गन्धर्व तथा गुह्यक भी छोड़े होनेकी शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इन्द्रके समान है, उन्हींकी पुत्रवधू होकर आज मैं एक दानवके द्वारा हरी जा रही हूँ।'

वह इस प्रकार कह-कहकर रो ही रही थी कि राजकुमार अवीक्षित तुरंत वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने देखा, एक अत्यन्त मनोहर कन्या है, जो

सन प्रकरके आभूषणोंसे शोभा पा रही है और हृदयमें डंका लिये दनु-पुत्र दृढ़केशने उसे पकड़ रखा है तथा वह कल्प स्वरमें 'प्राहि-प्राहि' पुकार रही है। यह देखकर अवीक्षितने उससे कहा—'तुम भय न करो।' फिर उस दानवसे कहा—'ओ दुष्ट! अब तू मारा जायगा। भूमण्डलके समस्त राजा जिनके प्रतापके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करन्धमके राज्यमें कौन दुष्ट जीवित रह सकता है।' राजकुमारकी व्रेह धनुष लिये आया देख वह क्रुद्धाङ्गी युवती बार-बार कहने लगी, 'अब मुझे बचइये। यह दुष्ट मुझे हरकर लिये जाता है। मैं महाराज करन्धमकी पुत्रवधू और अवीक्षितकी पत्नी हूँ। सन्तान हूँ तो भी इस वनमें यह दुष्ट मुझे अन्धकी भाँति हरकर लिये जाता है।'

यह सुनकर अवीक्षित उसकी बातपर विचार करने लगे—'यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजीकी पुत्रवधू हुई? अथवा इस समय तो इसे सुझाई, फिर समझ लूँगा। पीड़ितोंकी रक्षा करनेके लिये ही धात्रिय हथियार धारण करते हैं।' ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षितने उस छोटी बुद्धिवाले दानवसे कुपित होकर कहा—'पापी। यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा; अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे।' इतना सुनते ही वह दानव उस कन्याको छोड़कर डंडेको ऊपर उठा अवीक्षितकी ओर दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणोंकी वर्षासे उसे डँक दिया। दानव दृढ़केश अत्यन्त मदसे पतक्कस्त हो रहा था। राजकुमारके बाणोंसे रोके जानेपर भी उसने सौ कीलोंसे युक्त वह डंका उनपर दे माघ; किन्तु राजकुमारने अपनी ओर आते हुए उस डंडेके बाण पारकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये। फिर दानवने कुपित होकर राजकुमारपर जो-जो हथियार चलाया, वह सब उन्होंने अपने बाणोंसे काट गिराया। डंडे और हथियारोंके फट

जानेपर उसे जड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तातकर राजकुमारकी ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमारने चेतसपत्र नामक बाणसे उसका पस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुष्टधारी दानवके मोरे जानेपर समस्त देवताओंने अवीक्षितको साधुबुद्ध दिया और वर माँगनेके लिये कहा। तब उन्होंने अपने पिताका प्रिय कन्येकी इच्छासे एक महापुत्रको पुत्र पाया।

देवता बोले—राजकुमार! जिसका कुपने अभी तह्यार किया है, इसी कन्याके गर्भसे तुम्हें महाबली यक्रवर्ती पुत्रको प्राप्ति होगी।

राजकुमारने कहा—देवगण! राजाओंसे परास्त होनेपर मैंने विवाहका विचार छोड़ दिया था, किन्तु पिताद्वारा सत्यके बन्धनमें बाँधे जानेपर मैं अब पुत्रकी अभिलाषा करता हूँ। नहाने रत्न विशालकी कन्याको मैंने त्याग दिया था, किन्तु उसने मेरे ही लिये दूसरे किसी पुत्रको नो बनानेका विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागपयी देवीको छोड़कर क्रूरहृदय हो मैं दूसरी स्त्रीको कैसे अपनी पत्नी बना सकूँगा?

देवता बोले—यही राजा विशालकी कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम तब प्रशंसा करते हो। यह सुन्दरी तुम्हारे लिये ही तप करती रही है। इसके गर्भसे तुम्हारे यक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपोंका शासक तथा संहर्त्री यक्षोंका अनुष्ठान करनेवाला होगा।

कारन्धम-कुमार अवीक्षितसे यों कहकर समस्त देवता छाईसे चले गये। तब उन्होंने उस स्त्रीसे कहा—भीरु! कहाँ तो यह क्या बात है! तब वैशालिनीने अप्पन वृजान्त सुनाना आरम्भ किया—‘नाथ! आपने जब मुझे लग्न दिया तो इस जीकनसे वैराग्य हो गया और मैं बन्धु-बान्धवोंका छोड़कर वनमें चली आई। वीर!

यहाँ तपस्या करते-करते मैंने अप्पन शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देनेको उद्यत हो गयी। इसी समय देवताओंके दूतने आकर मुझे रोका और कहा—‘तुम्हें महाबलवान् यक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओंको तृप्त करेगा और असुरोंका संहार करेगा।’ इस प्रकार देवदूतने जब देवताओंकी आज्ञा सुनायी, तब आपके समागमकी आशासे मैंने इस देहका त्याग नहीं किया।’

यक्रवर्तीदेवजी कहते हैं—वैशालिनीके ये वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रतमें जो हुई प्रतिज्ञाके समय पितृके कहे हुए व्रतम वचनोंका स्मरण करके अवीक्षितने उस कन्यासे प्रेमपूर्वक कहा—‘देवि! उस समय शत्रुओंसे पराजित होनेके कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओंको जीतकर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ, क्या कहें?’ इसी अवसरपर यय नामक गन्धर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गन्धर्वोंके साथ वहाँ आया।

बन्धव बोले—राजकुमार! यह कन्या वास्तवमें मेरी पुत्री भविषी है। महर्षि अगस्त्यके शापसे वह राजा विशालकी पुत्री हुई थी। बन्धनमें खेलते समय इसने अगस्त्य मुनिको कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा—‘जा, तू मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होगी।’ तब हमलोगोंने मुनिको प्रसन्न करते हुए कहा—‘बहर्षे! अभी यह निरी बालिका है, इसे भस्मे-बुरेका विशेषक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है। अतः इसके ऊपर कृपा कीजिये।’ तब उन महामुनिने कहा—‘बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है। अब यह टल नहीं सकता।’ वही महर्षिकी शाप था, जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशालके भवनमें उत्पन्न हुई। इसके लिये ही मैं वहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप

मेरी इस कन्याको ग्रहण कीजिये। इससे आपके चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति होगी।

तब 'बहुत अच्छा' कहकर राजकुमारने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस समय वहाँ तुम्बुरु मुनिने हवन किया। देवता और गन्धर्व गीत गाते रहे। मेघोंने फूँसोंको चर्चा की और देवताओंके बाजे बजते रहे। किवाहके पश्चात् दोनों दम्पति महात्मा भयके साथ गन्धर्वस्त्रोक्तमें गये। अवीक्षित अपनी पत्नीके साथ कभी अत्यन्त रमणीय नगरोद्यानमें और कभी चर्चतकी उपत्यकामें बिहार करने लगे। वहाँ मुनि, गन्धर्व और किन्नरलोग उन दोनोंके लिये भोजनकी सम्पत्ति, चन्दन, बस्त्र, माला तथा पीनेयोग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएँ प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्योंके लिये दुर्लभ गन्धर्वलोकमें अवीक्षित इस प्रकार भूमिनीके साथ बिहार करते रहे। कुछ समयके बाद भूमिनीने वीर अवीक्षितके पुत्रको जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्रका जन्म होनेपर उससे कार्यसिद्धिकी अपेक्षा रखनेवाले गन्धर्वोंके यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता तथा निर्मल देवार्थ भी पधारे। फलतस्ते नगराज शेष, वासुकि और तक्षक भी आये। देवता, असुर, यक्ष और गुह्यकोंमें जो-जो प्रधान थे, वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुद्गण भी पधारे थे। तुम्बुरुने उस बालकका जातकर्म जाद्वि करके स्तुतिपूर्वक स्वस्तिवाचन किया और कहा— 'आयुधन्! तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, भङ्गाबाहु एवं महाबलवान् होकर समस्त पृथ्वीका रक्षण करो। वीर! ये इन्द्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें सन्तुष्ट करके शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशामें बहनेवाले मरुत्, विनयें धूलका समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करें। दक्षिण दिशाके निर्मल मरुत् तुम्हें स्वस्थ रखें।

पश्चिमके मस्तु उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तरके मस्तु तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें।'।

इस प्रकार स्वस्थयनके पश्चात् आकाशवाणी हुई, 'पुरोहितने 'मरुत् त्व' (मरुत् तुम्हारा कल्याण करें)-का अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिये यह जलक पृथ्वीपर 'मरुत्' के नामसे विख्यात होगा। भूमण्डलके सभी राजा इसकी आज्ञाके अधीन रहेंगे और यह चौर सब राजाओंका निरन्तर बन्ध रहेगा। अन्य भूपालोंको भीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और सात द्वीपोंवाली समूचा पृथ्वीका उपभोग करेगा। यज्ञ करनेवाले राजाओंमें यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशोंमें इसका शीर्ष और पराक्रम सबसे अधिक होगा।'

देवताओंमेंसे किसीने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गन्धर्व तथा बालकके पिता-पितृ बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर राजकुमार अभीक्षित अपने प्रिय पुत्रको गोदमें ले गन्धर्वोंके साथ ही अपने पिताके नगरमें आये। पिताके घरमें पहुँचकर उन्होंने उनके चरणोंमें आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जवती भामिनीने भी शशुरके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय राजा करभ्रम धर्मासनपर विराजमान थे। अभीक्षितने पुत्रको लेकर कहा—‘पिताजी। माताके किमिच्छक-व्रतमें मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार अब आप गोदमें लेकर इस पौत्रका मुख देखिये।’ यों कहकर उन्होंने पिताकी गोदमें बालकको रख दिया और उसके जन्यका सारा वृत्तान्त सीक-टीक कह सुनवा। राजा करन्धमके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने पौत्रको छातीसे लगाकर अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए कहा—‘मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ।’ इसके बाद उन्होंने वहीं आये हुए गन्धर्वोंका अर्घ्य आदिके द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी

जातकी वाद नहीं रहा। उस क्षणमें, सुनकरसर्वो-
 वर घरमें महान् आनन्द हो गया। सब इसपर
 होकर कहते थे—“इसको महासन्तोष के योग्य हुआ
 है।” राजा करनरामने हर्षमग्न होकर साध्वर्णोंको
 रत्न, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान किये।
 वह बालक शुकल पक्षके चन्द्रमाकी भाँति प्रतिदिन
 बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता अद्वितीय बड़ा
 प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगोंका प्यारा था,
 कुछ कहा होनेपर उपनयनके बाद उसने आचार्यके
 पास रहकर पहले वेदोंका, फिर स्मृत्य शस्त्रोंका
 तथा अन्यमें धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात्
 पुत्रपुत्र शुकलाश्रयके अन्धान्ध अस्त्रविदोंके पास
 प्राप्त किया। वह मुझे सन्ध्या केरिप्रातःप्रसवे
 प्रसन्न शुकलाश्रय तथा बड़ा सन्ध्या प्रसन्न रत्नके
 योगमें संलग्न रहता था। वह अस्त्रविद्याका ज्ञाता,
 वेदका विद्वान्, धनुर्वेदमें पाण्डित्य तथा सभ्य विद्याओंमें
 निष्णात था। उस समय मरुतसे बढ़कर वृद्धा
 कोई नहीं था।

राजा विशालभी भी जब अपनी मृत्युका सारा
 समाचार ज्ञात हुआ तथा दीर्घजीवी उत्तम योग्यता
 सुनायी गयी, तब उत्तम मन आनन्दमें निमग्न हो
 गये। पौत्रको देखकर बड़ा राज करनरामका प्रसन्न
 पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किये और
 साध्वर्णोंको बहुत दान दिये। तदनन्तर वह वर्षके
 लिये उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अधीक्षितसे
 कहा—“बेटा! मैं बड़ा हो गया, अब वनमें
 तपस्याके लिये जाऊँगा। तू मुझसे यह राज्य ले
 लो। मैं कृतकर्त्तव्य हूँ। तुम्हारे राजतिलक करनेके
 अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य मेरा नहीं है।” यह
 सुनकर राजकुमार आशीर्वादन वही नम्रताके साथ
 पितासे कहा—“ताता! मैं पृथ्वीका भक्त नहीं कर
 सकूँगा। मेरे मनसे नञ्हा अभी दूर नहीं होजाए।
 अग्रे इस राज्यमें किसी औरके नियुक्त कीजिये।

यै कर्ममें बढ़नेपर पिताके हाथों मुक्त हुआ हूँ,
 अपने वत्ससे नहीं। अतः मुझमें क्या पौरुष है।
 जिनमें पौरुष हो, वे ही इस पृथ्वीका पालन कर
 सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ
 नहीं हूँ, तब इस पृथ्वीको रक्षा कैसे कर सकूँगा।
 इसलिये राज्य किसी औरको दे दीजिये।”

पिता बोले—बेटा! पुत्रके लिये पिता और
 पिताके लिये पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिताने तुम्हें
 बन्धनसे छुड़ाया हो परन्तु मानना चाहिये कि
 किसी दूसरेसे नहीं छुड़ाया है।

पुत्रने कहा—‘महाशय! मेरे हृदयका भाव
 बहुत नहीं पकता। जो पिताजी कयाली हुई
 सम्पत्ति योग्या है, जो पिताके कलसे ही संकटसे
 उद्धार पाता है तथा पिताके नामपर ही जिसकी
 ख्याति होती है, अपने सुर्वोसे नहीं—ऐसा मनुष्य
 कभी दुःखमें उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही भनका
 उपाजन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही
 संकटोंसे मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषोंकी जो गति
 होती है, वही मेरी भी हो।

पिताके बहुत कहनेपर भी जब अन्तीक्षित
 पूर्णतः उत्तर ही देने वाले गये, तब महाराज
 करनरामने उनके पुत्र मरुतसे ही राजा बना
 दिया। पिताकी आज्ञाके अनुसार पितामहसे राज्य
 स्वीकार मरुत अपने सुहृदोंका आनन्द बढ़ाते हुए
 अश्वका पत्नीपति पालन करने लगे। राजा करनराम
 अपनी गली वीरको साथ ले वनमें तपस्याके
 लिये चले गये। वहाँ भग, बाणी और शरीरकी
 संयमने रखकर उन्होंने एक हजार वर्षोंतक दुष्कर
 तपस्या की और अन्तमें शरीर त्यागकर वे
 इन्द्रलोकमें चले गये। उनको पत्नी वीराने ही वर्ष
 नवदश कटोर सब किया। उसके सिरपर जटाएँ
 बड़ी हुई थीं, शरीरपर पैल जम गयी थी। वह
 स्वयंसे गले हुए अपने महात्मा पतिका सासीव

चाहती हुई फल-मूलका आहार करके भार्गवके आश्रमपर तपस्या करती थी। ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंमें रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहती थी।

कौटुम्बिक बोलै—भगवन्! आपने करमय और अवीक्षितके चरित्रका युद्धसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं अवीक्षितकुमार महाका मरुतका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुन जात है, उनका चरित्र अलौकिक था। वे अक्षयवर्ष, महान् श्रीभाग्यशाली, सूरधीर, सुन्दर, स्वयं बुद्धिमान्, धर्मप्र, धर्मात्मा तथा पृथ्वीका धर्मपूर्वक चालन करनेवाले थे।

भाकैण्डेकजीने कहा—भितके आदेशसे पितामहका राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रोंको रक्ष करता है, उसी प्रकार ब्रह्माजीका धर्मपूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहितके आदेशसे प्रसन्न होकर बहुत-से यज्ञोंका अधिपूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रभु रक्षितगार्हो दौ। इनका राजस्य चक्र सत्तों द्वीपोंमें अक्षाभकचसे फैला हुआ था। आकाश, पाला और जल आदिमें भी उनकी गति कुण्ठित नहीं होती थी। राजा तो चक्र करते ही थे, चरों वर्णोंके अब लोग भी अपने अपने कर्ममें अहम्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराजसे धन द्रु कर दद्यापुत आदि पुण्य क्रियाएँ करते थे। राज मरुतने सी चक्र करके देवराज इन्द्रके भी पक्ष कर दिया। उनके पुण्डित अर्द्धमन्दन सर्वज्ञ थे, जो बृहस्पतिजीके धर्म एवं तपस्यके मन्त्र थे। मुकुण्डान् नामसे प्रसिद्ध एक सोनेका चर्म था, जहाँ देवता निवास करते थे। महासय मरुतने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मैगा लिखा। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञकी सन साधनी—भू-विभाग और महल आदि सोनेके ही बनवाये। सदा स्वाध्याय करनेवाले महर्षि मरुतके

चरित्रके विषयमें सदा यह गाथा गते रहते हैं—“महासय मरुतके समान यजमान इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं हुआ, जिनके यज्ञमें समस्त ब्रह्माण्ड और महल भुवर्णके हो बने थे; इसमें ब्रह्माण्ड पर्वत दक्षिणा पक्षर दृष्ट हो गये। इन्द्र अर्द्धि प्रेह देवराज उसमें ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका काम करते थे। राजा मरुतके यज्ञमें जैसा समारोह था, वैसा किम् राजाके यज्ञमें हुआ है, जहाँ सुखोंसे भर भर रहनेके कारण ब्राह्मणोंने दक्षिणार्ध भिक्षु हुआ साथ सुवर्ण त्याग दिया। उस खेड़ें हुए धनको पाकर कितने ही लौगांधा मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धनसे अपने अपने देशमें पृथक्-पृथक् अनेक यज्ञ करने लगे।”

मुनिवेडह! इस प्रकार ध्यापुर्णक ब्रह्मा बालन करनेवाले राजा महलके पास एक दिन कोई नपस्यी आया और इस प्रकार कहने लगा—“महासय! आपकी पितामही जीएँ देवीने तारीखोंको मद्योन्मत्त सपोंके विषयमें नीदित देख आपके पास यह सन्देश दिया है—‘राजन्! तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गये। मैं भीर्ष भूमिके आश्रमपर रहकर तपस्या करता हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य-संरक्षणमें बहुत बड़ी त्रुटि दिनायी देती है। अतःसे अपनेने अकर चहाँ दस। मुनिकुमारोंको दंस निषा दे तथा जलाशयोंके जलको भी दूधित कर दिया है। ये पर्वाने, मृत और विद्रोसे हर्षिकको दूधित कर देते हैं। यहाँके महर्षि इन स्वर्गको भस्म कर डालनेकी शक्ति रखते हैं, किन्तु किशकोंको दण्ड देनेका अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो बुद्धी हो। राजकुमारोंको तपोव्रज गोगजनिन सुखकी प्रति होती है, जन्मलभ उनके मस्तकपर राज्यविभेका जल नहीं पड़ता। कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, मेरे शत्रुका मल कितना है, मैं कौन हूँ? मेरे मन्त्री कौन हैं, मेरे

पक्षमें कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं वा अनुरक्त? शत्रुओंने उन्हें फोड़ जो नहीं लिया है? शत्रुपक्षके लोगोंकी भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा राज्यमें कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म-कर्मका आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका वर्तन उत्तम है, किसको दण्ड देना चाहिये, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्योंपर सदा भुझे दुष्टि रखनी चाहिये—इन सब बातोंपर सदा विचार करते रहना राजाका कर्तव्य है। देश कालकी अवस्थापर दृष्टि रखनेवाले राजाको उचित है कि वह सब ओर कई गुप्तचर लगाये रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरेसे परिचित न हों। उनके द्वारा यह जाननेका चेष्टा करे कि कौन राजा अपने साथ की हुई सन्धिको भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मन्त्रियोंपर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कार्योंमें सदा मन लगाते हुए राजा अपना सम्पूर्ण ध्यस्त करे। उसे दिन-रात भोगालसक्त नहीं होना चाहिये। भूपाल! राजाओंका शरीर भोग भांगनेके लिये नहीं होता, वह तो पृथ्वी और स्वधर्मके फलनपूर्वक भारी क्लेश सहन करनेके लिये मिलता है। राजन्! पृथ्वी और स्वधर्मका भलीभाँति पालन करते समय जो इस लोकमें महान् कष्ट होता है, वही स्वर्गमें जाक्षय एवं महान् सुखकी प्राप्ति करनेवाला होता है। अतः नरेश्वर! तुम इस बातको समझो और भागोंका त्याग करके पृथ्वीका पालन करनेके लिये कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन-कालमें ऋषियोंको सर्पोंकी उधेरेसे जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचररूपी नेत्रसे आँभे हो। अधिक कहनेसे क्या लाभ, तुम दुष्टोंको दण्ड दो और सज्जन पुरुषोंका पालन करो। इससे तुम प्रजाके धर्मके छोटे अंशके प्राप्ति हो सकोगे। यदि तुम

प्रजाजनोंको स्या नहीं करोगे तो दुष्टलोग उद्विष्टतावश जो कुछ भी पाप करेंगे, वह सब तुम्हींको भोगना पड़ेगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो।' महाराज! आपकी पितृमहीने जो कुछ कहा था, वह सब मैंने सुना दिया। अब आपको जैसी रुचि हो, वैसा करें।"

तपस्वीको यह बात सुनकर राजा मरुतको बड़ी लज्जा हुई, 'सबभुच ही मैं गुप्तचररूपी नेत्रसे आँभे हूँ। मुझे धिक्कार है'—यों कहकर लंबी साँस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही आँकड़ों आश्रमपर पहुँचकर अपनी पितृमही वीराको तथा अन्यत्र तपस्वी महारत्नाओंको प्रणाम किया। उन सबने आशीर्वाद देकर राजाका अभिनन्दन किया। तत्पश्चात् सर्पोंके काटनेसे मरकर पृथ्वीपर पड़े हुए राजा तपस्वियोंको देख उन सबके सामने मरुतने वार्त्ता अपनी मित्रता की और कहा—'मेरे गणकर्मन्त्री अगहैलाना करके ब्राह्मणोंके साथ द्वेष करनेवाले दुष्ट सर्पोंकी मैं जो दुर्दशा करूँगा, उसे देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण संसार देखे।'।

यों कहकर राजाने क्रुपित हो पाताललोक-निवासो सम्पूर्ण सर्पोंका संहार करनेके लिये संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान् अस्त्रके तेजसे सारा नागलोक सब ओरसे सहसा जल उठा। उस समय जो भबराष्ट्र हुई, उसमें नागोंके मुखसे 'हा तात! हा मता! हा वत्स!' की पुकार सुनायी देती थी। किन्हींके पूँछ जलने लगे और किन्हींके फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुरुषोंको साथ ले पाताल त्यागकर मरुतको पाता भूमिनीकी शरणमें गये, जिन्होंने पूर्वकालमें उन्हें अभय दान दे रखा था। भूमिनीके पास पहुँचकर भयसे व्याकुल हुए

समस्त सर्पों ने प्रणामपूर्वक गद्गदवाणी में कहा—
‘वीरजननी! आजसे पहले रक्तक्षेत्र में हमसे होने
जो अप्रत्याशित सत्कार किया वह और हमने हमें
अभय-दान दिया, उसके फलस्वरूप यह समय आ
पहुँचा है। हमारी रक्षा कीजिए। यशोस्वति! आपकी पुत्र भरत अपने अस्त्रों के तेजों से हमलोगों को
द्रव्य कर रहे हैं। इस समय आपके धिया और
कोई हमें रक्षण देनेवाला नहीं है। आप हमपर
कृपा कीजिए।’

सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने
दिये हुए वस्त्रों को धाद कारके सधवी भाँति से
तुरंत ही अपने पाले कहा—‘सध! मैं चाहते हूँ
आपको वह बात बता चुकी हूँ कि जंगल में
मेरा सत्कार करने के मेरे पुत्रों को प्राप्त
होनेवाले भयको अभी भी और मैंने इनको
रक्षा का वचन दिया था। आज वे भयभीत होकर
मेरी शरण में आये हैं। मरुत के अस्त्रों से ये सब
लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणगत हैं, वे
आपके भी हैं; क्योंकि मेरा धर्मचरण आपसे
पृथक् नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में
हूँ। अतः आप अपने पुत्र भरत को आदेश देकर
रोकिये, मैं भी उससे अनुरोध करूँगा। मेरा
विश्वास है, वह अवश्य मान्य हो जाएगा।’

अवीक्षित बोले—देवि! निश्चय ही किसी
भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है।
अतः मैं तुम्हारे पुत्रों को क्रोध शांत करना कठिन
मानता हूँ।

सर्पों ने कहा—राजन्! हम आपको शरण में
आये हैं। आप हमपर कृपा करें। पौड़ित्यों की रक्षा
करने के लिये ही क्षत्रिय लोग राज्य धारण करते हैं।

शरण चाहनेवाले लोगों को यह बात सुनकर
तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महाप्रशस्ती अवीक्षित ने
कहा—‘मैं तुरंत चलकर नगों की रक्षार्थ लिये

तुम्हारे पुत्रों को कहता हूँ, क्योंकि शरणगतों का
त्वण करण उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे
कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौटायेगा तो मैं अपने
अस्त्रों से उसके अस्त्रों का निवारण करूँगा।’ वह
कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अवीक्षित धनुष ले अपनी
स्त्री के साथ तुरंत ही और मुनिके आश्रम पर गये।

वहाँ पहुँचकर अवीक्षित ने देखा, भास्विको का
पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिये हुए है,
उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है, उसको प्याला से
समस्त दिशाई प्याह हो रही है। वह अपने
अस्त्रों से आग उगल रहा है, जो समस्त धूम्रपान को
‘भस्म’ हुई पाताल के भीतर पहुँच गयी है। वह
अग्नि आश्रित भवानक और अग्राह्य है। राजा
मरुत को वहीं देखी किने खड़ा देख अवीक्षित ने
कहा—‘मरुत! क्रोध न करो, आपने अस्त्रों को
लौटा लो।’ यह बात उन्होंने बार-बार कही और
इतनी शीघ्रता से कही कि नतावली के कारण
कितने ही मकरों का उच्चारण नहीं हो पाता था।

पितृ की बात सुनकर और बार-बार उन्हें
देखकर हाथ में धनुष लिये हुए मरुत ने माता और
पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर
दिया—‘पितृजी! मेरा शासन हाते हुए भी सर्पों ने
मेरे कल्याण को अवहेलना करके भारी अपराध किया
है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने दग्ध
मुनिकुमारों को दंड लिया है। इतना ही नहीं, इन
दुराचारियों ने हविर्धनों को भी दूषित किया है तथा
वहाँ बितने अनात्म हैं, उन सबको विष मिलाकर
खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्महत्या हैं,
अतः इनका वध करने से आप हमें न रोकें।’

अवीक्षित बोले—‘राजन्! ये सर्प मेरी शरण में
आ गये हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए
ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो। क्रोध करने की
अवश्यकता नहीं है।’

मरुत्तने कहा—‘पिताजी! ये दुष्ट और अपराधी हैं। इन्हें क्षमा नहीं करूँगा। जो राजा दण्डनोय पुत्रोंको दण्ड देता और सधु पुत्रोंका पालन करता है, वह पुण्यलोकोमें जाता है जहाँ जो अपने कर्त्तव्यको ठपेका करता है, वह नरकोंमें पड़ता है।

अवीक्षित बोले—राजन्! ये सर्व भयकोत होकर मेरी शरणमें आये हैं और मैं तुम्हें मत्त करता हूँ; फिर भी इन नागोंकी दृष्टि कसो हो खे मैं तुम्हारे अत्यक्त प्रतिहार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र-विद्या सीखी है। पुत्रोंपर केवल हर्षसे अस्त्रभेदा नहीं हो। भस्म, मोर जलने तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है।

यह कहकर जोधरो मरुत्त ओखें निकले अवीक्षितने भुवुष पड़ाया और नरकर कोला-कोला करके किया; फिर तो समुद्र और पर्वतोंपरिलस समुद्रां पृथ्वी, जो पर्वतापराधी मन्त्रम हो रही थी, व्यस्तमकका सम्मान डाले ही काँप तली। मरुत्तने भी पिताद्वारा डलाये हुए फालासुक्तको देखकर कहा—‘तत! मैंने तो तुम्हेंको वण्ड देनेके लिये यह आरम्भ डलाया है, आपका वध करनेके लिये नहीं। फिर आप मुझपर भयानमन्त्रका प्रयोग क्यों करते हैं? महाभाग! मुझे प्रजननोंका पालन करना है। आप क्यों मेरा वध करनेके लिये अस्त्र उठाते हैं?’

अवीक्षित बोले—हम जननालोंकी रक्षा करनेका तुल गये हैं और तुम इसमें विघ्न डालनेवत्से हो; अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूँगा। जो क्षरणमें आये हुए पीड़ित गुरुपर, वह सद्रूपकत ही क्यों न हो, दया नहीं दिखाता, उस पुरुषके जीवन्को शिष्यका है। मैं क्षत्रिय हूँ। ये मरुत्त होकर मेरी शरणमें आये हैं और तुम्हारे इनके अपकारी हो। फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जान ?

मरुत्तने कहा—मित्र, बान्धव, मित्रा अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालनमें विघ्न डाले तो राजाके

द्वारा वह मार डालने योग्य है। अतः पिताजी! मैं आपपर प्रहार करूँगा। आप मुझपर क्रोध न कीजियेगा। मुझे अपने धर्मका पालनमात्र करना है। आपपर मेरा रक्तोपर भी क्रोध नहीं है।

उन दोनोंको एक दूसरेका वध करनेके लिये दृढ़संकल्प देख भर्गव आदि मुनि बीचमें आ पड़े और मरुत्तसे बोले—‘तुम्हें अपने पितापर हथियार घसतना उचित नहीं है।’ फिर अवीक्षितसे बोले—‘आपको भी अपने विद्वान पुत्रका वध नहीं करना चाहिये।’

मरुत्तने कहा—साहाय्य! मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टोंका वध और साधु पुरुषोंकी रक्षा करनी है। ये सत्संग दुष्ट हैं। अतः मेरा इसमें क्या अपराध है?

अवीक्षित बोले—तुम्हारे शरणगतोंकी रक्षा करनी है और यह नहीं शरणगतोंका वध करना है; अतः मेरा पुत्र होनेपर भी अपराधी है।

अवीक्षितने कहा—ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट संपत्ति जिन वस्त्रोंको काट छापा है, इन्हीं रंग ओंकि किंबे रो हैं। अतः बुद्ध जलकी आत्मस्थकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो।

इसी समय वाचने अकर अपने पुत्र अवीक्षितसे कहा—‘कहा: मेरे कहनेसे ही दुष्टराग पुत्र इन नरकोंका वध करनेके लिये दण्डित हुआ है। यदि मैं हुए आश्रय दीक्षित हो जाते हैं तो अपना काट बिछ हो जाया और तुम्हारे शरणगत सर्व जीवित मृत जायेंगे।’ तब नागोंने विष रोजकत दिव्य ओषधियोंके प्रयोगसे उन राक्षसोंको जीवित कर दिया। तदनन्तर राजा मरुत्तने पुनः अपने माता-पिताके शरणमें प्रणाम किया। अवीक्षितने जो मरुत्तकी प्रेमपूर्वक हृदयसे रुपा लिया और कहा—‘वत्स! तुम सद्रूपोंका मान मर्दन करो, चिरकालक गृध्रोंका पालन करते रहो। पुत्र और

पौत्रोंके साथ अतनन्द भोगों तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हों।'

इसके बाद ब्राह्मणों और वीरोंकी आज्ञा ले अवोक्षित, मरुत और भागिनो खपर आरुढ़ हो अपनी राजधानीको चले गये। धर्मन्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग पतिव्रता वीरा भी भारी उपस्था करके प्रतिके लोकमें चली गयीं। राजा मरुतने भी काप, क्रोध आदि छः शत्रुओंको जीतकर धर्मपूर्वक

पृथ्वीका पालन किया। महाबली महाराज मरुतका ऐसा ही पराक्रम था। यतों द्वीपोंमें कहीं भी उनको आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है, न होगा। वे सत्त्व तथा पराक्रमसे युक्त और महान् तेजस्वी थे। द्विजश्रेष्ठ! महात्मा मरुतके उत्तम जन्म एवं चरित्रकी वह कथा सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

राजा नरिष्यन्त और दयका चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मरुतके अठारह पुत्रोंमें नरिष्यन्त सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। धर्मियोंमें श्रेष्ठ महाराज मरुतने पचासी हजार वर्षोत्तम समूहों पृथ्वीका राज्य किया। धर्मपूर्वक राज्यका पालन और उत्तमोत्तम यज्ञोंका अनुष्ठान करके मरुतने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्तको राजपदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं धनमें नले गये। वहाँ एकाग्रचित्त होकर उन्होंने बड़ा भारी उपस्था की और अपने सुयशसे पृथ्वी एवं आकाशको व्याप्त करके वे स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर उनके दुःखिमान् पुत्र नरिष्यन्तने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजोंके चरित्रकी आलोचना करके मन-ही-मन सोचा—वंशको मान पर्याप्तका पालन, लज्जाकी रक्षा, शत्रुओंपर क्रोध, सबको अपने-अपने धर्ममें लगाना और युद्धसे कभी पीठ न दिखाना—इन सब बातोंका मैं पूर्वपुरुषोंने तथा पिताजोने जैसा धारण किया है, वैसा दूसरा कौन कर सकता है। मेरे पूर्वजोंने कौन ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है, जिसको मैं करूँ। वे नड़े-नड़े यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय, संग्रामसे पीछे न हटनेवाले, नड़े-नड़े युद्धोंमें भाग लेनेवाले तथा अनुपम पुरुषार्थी वे, मैं निष्काम कर्मका अनुष्ठान करूँगा। मेरे पहलेके

राजाओंने स्वयं ही निरन्तर यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, दूसरोंसे नहीं कराया है; मैं ऐसा करूँगा, जिससे दूसरे भी यज्ञ करें।

जैसे विचारकर महाराज नरिष्यन्तने धन-दानसे भूशोभित एक ऐसा यज्ञ किया, जिसके समान यज्ञ दूसरे किन्हींने नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणोंके जीवन निर्वाहके लिये बहुत बड़ी सम्पत्ति देकर उसको अपेक्ष सौगुना अन्न दान किया। इस भूमिपर रहनेवाले प्रत्येक ब्राह्मणको धन और अन्न देनेके अतिरिक्त गी, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य भण्डार आदि भी दिये। इसके बाद जब राजाने दूसरा यज्ञ आरम्भ करना चाहा, तब इसके लिये उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। वे जिस-जिस ब्राह्मणका धरण करते, वही उत्तर देता, 'हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं। आप दूसरे किसी ब्राह्मणका धरण कीजिये। आपने पहले ही यज्ञमें हमें इतना धन दे दिया है, जो अनेक यज्ञ करनेपर भी समाप्त नहीं होगा। अब हमें और धनकी आवश्यकता नहीं।'

जब एक भी उचित ब्राह्मण नहीं मिला, तब महाराजने नहिर्देशमें दान देनेका आयोजन किया तथापि भगसे घर भरा रहनेके कारण ब्राह्मणोंने वह दान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजाने यह

उद्गार प्रकट किया—‘अहो! इस पृथ्वीपर कहीं एक भी निर्भय शासक नहीं है, यह किमती सुन्दर बात है।’ तदनन्तर उन्होंने भक्तिपूर्वक जमवार प्रणाम करके कुछ ब्राह्मणोंको त्रित्वज बनाया और बहुत बड़ा बड़ा आरम्भ किया। उस समय बड़े आश्चर्यकी बात यह हुई कि भूषण्डके सारे ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, इसलिये राजके बड़े-पण्डितों कोई सदस्थ न बन सके। कुछ ब्राह्मण शत्रुमान थे और कुछ बड़े कालेवाले सुनैइत बन गये। राजा गरिष्यन्तने जिस समय वह आरम्भ किया, उस समय गुरुजीके सम्मुख आश्रम उनके दिने हुए धनसे पूरा करने लगे। गुरु दिवसमें अन्तर्गत करोड़, शक्तिमान् सज करोड़, दीक्षामें नौदह करोड़ और उत्तरमें पैदा करोड़ यज्ञ एक ही समय आरम्भ हुए। इस प्रकार मरानन्दन राजा गरिष्यन्त के भक्तियों हुए, वे अपने बाल और पुरुषार्थके लिये शक्ति प्राप्त थे।

नरिष्यत्तर्क एव गानक पुत्र हुआ, जो दुष्ट
शात्रुओंका दमन करके लौटा था। उसमें इन्द्रके
समान बल और मुनियोंके समान दया एवं शील
था। यज्ञको रक्षता इन्द्रसेवा नरिष्यत्तर्क की पत्नी
थी। उसीके गर्भमें दमक जन्म हुआ था। बड़ा
महाशूरवीर होने के कारण ही नरिष्यत्तर्क महारके गर्भमें
रक्तज रक्तके द्वारा दमका पालन करता था, तथा
स्वयं भी दमनशील था। इसीलिए विष्णुदेव
पुरोहितने उसका नाम 'दम' रखा। शत्रुकुमार
दमने दैत्यगण युष्मतांसे सम्पूर्ण भुवर्गद्वी रक्षा
पायी। तपोचरगिरिवारने दैत्यराज दुदुधिसे मनुष्य
अस्त्र प्राप्त किये। महर्षि शक्तिसे वेदों तथा मन्त्र
हेतुज्ञानका अध्ययन किया और गन्धर्व अष्टिवेणसे
योगविद्या प्राप्त की। ये सुन्दर लक्षण, महात्म,
अस्त्रविद्याके ज्ञाता और महान् बलवान् थे; अतः
रक्तकुमारों सम्मानन विताहारा आश्वींज स्वर्गद्वारमें

उन्हें अपना प्रति चुन लिया। वह दर्शार्ण देवके
वलकान् राजा चारुवर्माकी पुत्री थी। उसकी
प्राप्तिके लिये वह जितने राजा आये थे, सब
देखते ही रह गये और उसने दयका वरण कर
लिया। मद्रसजकुमार महाबन्धु, जो वह बलवान्
और वृद्धमान् था, सुमनके प्रति अनुरक्त हो गया
वः इसी प्रकार विदर्भ देशके राजा संक्रन्दनका
रजकुमार वपुष्मान् तथा उदारधुष्टि महाभन्धु भी
सुमनकी ओर अकृष्ट थे। उन सबने देखा,
सुमनने दूत सत्रुओंका दपन करनेवाले दयका
वरण कर लिया; जब कामसे मोहित होकर
अपसमें सलाह की—'हमलोग इस सुन्दरी कन्याकी
बन्धुपूर्वक एकद्वार पर में बसें। यहाँ यह
स्वयंवरकी विधिमें हममेंसे जिसको चरण करेगी,
उसकी पत्नी होगी।'

ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकुमारों ने दमक पास आड़ी हुई उस सुन्दरी कन्याकी पकड़ लिया। उस समय जो राजा हमेशा यक्षमें था, उन्होंने वहाँ कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित होकर वह गये और कुछ लोग मध्याह्न भोज गये। इस भयानक दमके क्षणमें तनिक भी पहराहट नहीं हुई। उन्होंने चारों ओर आड़े हुए राजाओंको देखकर कहा—'भूलागण! स्वयंवरकी धार्मिक कर्तव्यमें गलत है, किन्तु वह नास्तिकमें अधर्म है या धर्म? उस कन्याको ■■■ लोगोंने जो बलपूर्वक पकड़ लिया है—वह उचित है या अनुचित? यदि स्वयंवर अधर्म है, तब तो भुले इससे कोई मतलब नहीं है; यह भले ही दूसरेकी पत्नी हो जाय। किन्तु यदि वह धर्म है, तब तो यह बेरी पत्नी हो चुको; इस दृष्टीमें इन प्राणोंकी धारण करके क्या होगा, जो शत्रुकी अपेक्षा करके मरनाये जाते हैं।' तब दण्डवत्प्रणाम करके उन्होंने कोलाहल शान्त करके सभासदोंसे पूछा—'राजाओं! दमने जो

यह धर्म और अधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली बात पृथ्वी है, इसका उत्तर आपसीज ही, जिससे इसके और मेरे धर्मका लोप न हो।'

तब कुछ राजाओंने कहा—'परन्तु अनुत्पन्न होनेपर गान्धर्व-विवाहका विधान है; परन्तु यह धर्मियोंके लिये ही विहित है; वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणोंके लिये नहीं। दमयन्ती वरदान सेनेने आपकी इस कन्याका गान्धर्व-विवाह सम्पन्न हो गया। इस प्रकार धर्मकी दृष्टिसे आपकी पुत्री दमयन्ती पत्नी हो चुकी। जो महेन्द्रवर्मा इसके विपरीत आचरण करता है, वह कामाह्वित है।' यह सुनकर दमयन्ती ने क्रोधसे साहस हो गये। उन्होंने धनुषको खण्डित और बह बचन कहा—'यदि मेरी पत्नी मेरे देखते-देखते बलवान् राजाओंकी छत्रा छत्र ली जाय तो मुझ जैसे गर्वशून्यके उपाय कुलसे तथा इन दोनों भुजाओंसे क्या लभ हुआ। उस दशामें तो मेरे अस्त्रोंको, शौर्यको, बाणोंको, धनुषको तथा महारथ मरुतके कृत्यमें प्रभु हुए जन्मको भी धिक्कार है।' वी कहकर दमयन्ती महाराज आदि रामकृत शत्रुओंसे कहा—'भुवन्तो! यह बाला अत्यन्त सुन्दरी और कुर्लान्त है। वह जिसभी पत्नी नहीं हुई, उसका जन्म लेना व्यर्थ है—यह विचारकर तुमलोग युद्धमें इस प्रकार गत्त पड़ी, जिसने युद्धमें मुझे जगत्त करके इसे अपनी पत्नी बना सका।'

यह कहकर राजकुमार दमयन्ती यहाँ जायोंको चौकसर भ्रमण की। जैसे अश्वकार कुत्तोंके डक देता है, उसी प्रकार दमयन्ती उन राजाओंको बाणोंसे आज्ञाप्रदित कर दिया। वे भी वीर थे; अस्त्र: बाण, शक्ति, कृष्टि तथा मुद्रोंकी वर्षा करने लगे। किन्तु दमयन्ती उनके चलावे हुए सब हरियारोंको खोल खोलमें ही फाट डाला। तब महापराक्रमी महाबलन्त कहाँ जा पहुँचा और उसके साथ युद्ध करने लगा।

तब दमयन्ती उसकी छातीमें एक कलशिका समान भयङ्कर बाण मारा। उससे उसकी छाती विदीर्ण हो गयी; जो भी उसने उस बाणको खींचकर निकाल दिया और दमयन्ती के ऊपर धमकवाती हुई तत्पश्चात् पेंकी। उसे उल्काके समान आगनी और आते देख दमयन्ती शक्तिसे प्रहारसे काट डाला और केतवपत्र नामक वस्त्रसे महाबलन्तका मस्तक पड़से अलग कर दिया। महाबलन्तके मारे जानेपर अधिकांश राजा पीत दिखाकर भग गये; केवल कुण्डिनपुत्रका स्वामी वपुष्मान् उद्यत रहा और दमयन्ती के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयङ्कर कल्लवारको दमयन्ती चढ़ी फुल्लोंसे काट दिश तथा उसके सारथिकों के मस्तक और ध्वजाको भी काट गिराया। तत्पश्चात् बट जानेवा वपुष्मान्ने एक गदा उठाई, जिसमें बहुत सी कूटियाँ गड़ी हुई थीं; किन्तु दमयन्ती उसको भी उसके हाथमें ही काट डाला। फिर वपुष्मान् ज्यों ही कोई श्रेष्ठ अनुध हथियों सेने लगा, त्यों ही दमयन्ती उसे धागोंसे बाँधकर पृथ्वीपर गिरा दिया। पृथ्वीपर गिरते ही उसका साग शरीर व्याकुल हो गया। वह धर-धर कौपसे सगा। अन्त युद्ध करनेका उसका धिन्मा न रहा। उसको इस अवस्थामें देखकर दमयन्ती जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो सुमनाको साथ ले खड़ेसे चल दिश। तब दमयन्ती देखके गुना खल्लवर्षने प्रसन्न होकर दमयन्ती और सुमनाका त्रिधिपूर्वक विवाह कर दिया। तदनन्तर कुछ काल ठहरनेके पश्चात् दमयन्ती अपनी स्त्रीमहित अपने घरको चले गये। इसापर राजावने भी बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, मूँ, खच्चर, कैद, दस-दासियाँ, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा बहुत-से धर्मव श्रेष्ठोंमें देकर वर वपुष्मको विदा किया।

महामुने! दमयन्ती सुमनाके पत्नीरूपमें पाकर बड़े प्रसन्न थे। पर आकर उन्होंने मत्ता-पित्तके चरणोंमें

प्रणमः किय। सुनाने भी साह-सहस्रके अन्तर्धे। उनको रक्त करे।

मस्तक झुकाया। तब उन दोनों भी आसीनाद यों कहकर उस दुराचारीने इन्द्रसेनाको रोती-
देकर नन-दमांतिका अभिनयन किया। फिर तो भिन्नस्तो होइ नविचलत। पश्चक फट डाला,
नरिष्यन्तके नगरमें नडा परो उत्सव मनाय गता। तब समस्त भूमि तथा अन्य वनवासी भी उसे
दशार्णराज सम्मन्वो हूर और बहुत-से राज विष्कर्तने लगे। अपुष्मान् अपने नगरको और
पुत्रके हाथों बुद्धमें पगस हो गये, यह हुन्कर गता। उसके गले जानेपर इन्द्रसेनाने एक शूद्र
महाराज नरिष्यन्त बहुत प्रसन्न हुए। दशार्णराजकुमारी तपस्वीको अपने पुत्रके पाय में जा और कहा—'तुम
सुम्ना दम्भके साथ बहुत समयतक बिहार करती जोर जाकर ये पुत्रों यह सब हाल कहे। मेरा
रही। फिर हमने गर्भ भरण किया। सत्य नरिष्यन्त सन्देह इस प्रकार कहना—'महाराजकी इस प्रकार
भी सब धोर्गोको धोकर दूधवास्यामें गर्ह्य चुके विरस्करपूर किता देकर मैं बहुत दुखी हूँ।
थे, इसानिये मे दम्भको राजदपर अर्पितक करके राज होनेका अधिकार नसीका है, जो चारों ओर
एकमें अन्यमें बल गये। उनकी छत्रिष्यनी पाली और आश्रयोंकी रख करे। तुम जो तपस्विणोंकी
इन्द्रसेनाने भी वनका ही अदुस्तरा किया। रक्ष नहीं करते, क्या वह तुम्हारे लिये उचित है ?
नरिष्यन्त वहीं कानप्रसन्न नियमोंका पालन करते दुष्टों महाराम नरिष्यन्तके विप्रधर्म यह बात
हूर रहने लगे। प्रसिद्ध हो करी कि विप्र किसी अपराधके अपने
एक दिन दक्षिण देशका दुष्टकारी राजकुमार केर प्रकटकर वपुष्मान्ने उनकी हत्या की; ऐसी
वपुष्मान् जो संक्रन्दनका गुह था, धोई-ले लेने स्मृतिमें तुम नहीं कार्य करो, जिससे तुम्हारे
माथ ले वनमें शिकार खेलनेमें गये गता। उसने भोजन लेने व हो। इससे आगे गात्र कुछ नहीं
तपस्वी नरिष्यन्त तथा उनके गले इन्द्रसेनाको कहना है, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ। तुम्हारे वन
तपस्वीको अत्यन्त दुर्लभ देखकर दुष्ट—'अप और तब सब आश्रयोंके रक्ष हैं; उन सबके साथ
वपुष्मान्-आश्रयमें स्थित भ्रातृका अर्पित अन्ध विचार करके इस समय जो करना उचित हो, वह
कैसा हैं ? मुझे ब्रह्मणे ' राज नरिष्यन्तने भी करो। अपने पिता शक्तिको पक्षरके हाथसे मार
सब धारण कर लिया थी, इसलिये उन्होंने कुछ गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
उत्तर नहीं दिया; किन्तु उनकी पत्नी इन्द्रसेनाने गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
मय नहीं रुच कर लाई हैं। पार्ष्ण्य कर गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
वपुष्मान्ने सोचा, सब ले ले अपने हाथके पिताको गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
पा गया है। यह विचारकर उसने कुपेन हो गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
नरिष्यन्तकी अट गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
वहाली हुई गदगदलये गीने और दहाकर काने गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
लगी। वपुष्मान्ने ग्यानसे तत्पक्ष निष्कल भी गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
और यह बात कही, 'जिसने बुद्धों मुझे पाया। गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
किया और मेरा सुम्नाको हर लिया, उस दम्भके गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह
पिताको आज मैं पार खालू-गा। जब वह आकर गता मुक्त नहीं गिरि पक्षरने समय लगे हो, वह

प्रनुसार सुदृढ तापमाने वहाँ चक्कर धक्के उनके पिताके भागे जानेका स्थिति नयनपर कही। यह सुनकर दम क्रोधसे जल उठा। जैसे ही अलनेकर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार दम क्रोधभागसे जलते हुए हाथ-से-हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले—'ओह! मुझ पुत्रके जीने-जो उस नृपस अपुष्पात्ने मेरे पिताको अनाथकी भाँति मर हाता और इस प्रकार मेरे कुलका अयमान किया। यदि मैं बैठकर शोक भोजन का क्षमा कर दूँ तो यह बेगी नपुंसकता है। दुष्टोंका दमन और साधु पुरुषोंका गालन—यही देव कर्तव्य है। मेरे पिताकी मार गदा देखकर मैं यदि शत्रु जैवित है तो अब 'हा हा हा! हा हा हा!' कहकर बहुत अधिक विस्मय करनेसे क्या होगा। रागव जो करण अभयजनक है, वही मैं करूँगा। तब कायर, पापी एवं दुष्ट दक्षिण देशनिवासी शत्रुकी युद्धमें भागकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य भोगूँगा। यदि ठहरे न भग्न सका तो मयव ही अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। यदि देवराज इन हाथमें तब लिये व्यर्थ है। इन युद्धमें नहीं, भयङ्कर दण्ड लिये आकाश स्वर्गका भी क्षुब्ध होकर आ जायें, कुबेर, गरुड और सुव भी वपुष्मन्की रक्षाका वत्न करें तो भी मैं अपने शीघ्र आगोंसे दण्डका दण्ड कर दूँगा। ओ नियतात्मा, निर्दोष, अनयस्त्री, अपने आप गिरे हुए फलका आहार करनेवाली तथा मन्त्र प्राणिकोंके मित्र थे—ऐसे गिरे निताकी अिस्तने सुदृढ जैमे शिक्षितशाली पुत्रके रहते हुए तिरसा की है, उसके पाँस और रक्तसे आज मुझ तन ही है।'

इस प्रकार प्रतीति करने नरिष्णलकुमार मन्त्रियों तथा पुरोहितको बुलाकर कहा—'कुल वागस्वीने जो सभावार कहा है, उतरे जायस्वो-ले हुए लिया होगा। मित्र जो से सम्बन्धपूर्ण क

हुँचे : जब मेरे लिये जो उचित हो, सो बताओ :
जब मैं वही करूँगा, जिसके लिये मेरी माता ने
अच्छा सोचा है : हथौड़ी, चाँदो, रथ और पैदलसे युक्त
चतुर्द्विषी सेना तैयार करो। जिसके सैनिक बदला
लिये जिना, पिताके हत्यारेका प्राण लिये जिना
तथा माताजोकी आत्माका पावन किधे जिना मुझे
जीवित रहनेका तरसाह नहीं है। राजाकी यह
बात सुनकर खिन्नचित्त हुए मन्त्रियों ने सेवकों और
बाहरीभहित सेनकों को कूचके लिये तैयार किया
और त्रिभुवनेश्वर पुरोहितसे आशोपाद ले कर
लंग कन्वयर, हथौड़ी और ऊँछ अर्द्ध आबुध लिये
नगरसे बाहर निकले। महाराज दम नागराजकी
भक्ति कुफलकरते हुए चतुष्पानकी ओर चले।
उन्होंने चतुष्पानके सौभाग्यकी तथा सामन्तोंका
वध करने का बड़े वेगसे दक्षिण दिशामें कहा
की। संक्रन्दन्कुमार चतुष्पानको यह पता लग
गया कि दम दल-धललहित आ रहा है। इससे
उसके मनमें त्रिविक भी शय या कम्प नहीं हुआ।
उसने भी अपनी सेनाको धुड़के लिये तैयार
होगेका जल्दसे दिया और नगरसे बाहर निकलकर
दण्डके पक्ष दल भेजा। दूतने यहाँ जाकर
कहा—'शत्रुवाच्यः। तु शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप
आ। नरिष्यन्त अपनी स्त्रीके साथ तेरी प्रतीक्षा
करते हैं। मेरी भुजगभ्रंसे हूँते हुए बाण, जो
शानपर चढ़ाकर तीक्ष्ण किन्ने गदे हैं, तेरे सतीसमें
धूमक। वृद्धों तेरा रक्तपात करेंगे।'

दुश्मन को कही हुई आगे जाते सुपकार देने
अपनी भूमि पर प्रतिष्ठा पाने स्मरण किया और
सर्वज्ञ भीति सुपकारों हुए वेगसे पै बढ़ाया।
कुर्बानपुर के पास पहुँचकर हमने उपपन्नानको
दुश्मन सिने लाने का फल तो दोनों में भयङ्कर
संघर्ष छिड़ गया। रथों तथा मत्तक साथ, हथीस्वर
इत्यादि के साथ और बहुतसा धड़स्वर के

साथ भिड़ गये। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और ऋषियों आदिके देखते-देखते दोनों दलोंमें घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी काँप उठी। कोई हाथीसवार, रथी या घुड़सवार ऐसा नहीं मिला, जो उनका बाण सह सके। तदनन्तर वपुष्मान्का सेनार्पति दमके साथ युद्ध करने लगा। दमने अपने बाणसे उसकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी, जिससे वह गिरकर प्राणोंसे हाथ धो बैठा। सेनाध्यक्षके मितते ही राजासहित मारी सेनामें भगदड़ पड़ गयी। तब दमने कहा—'ओ दुष्ट! तू मेरे तापस्वी पिताका, जिनके हाथमें कोई राज्य नहीं था, अकारण बध करके यहाँ भगा जाता है। यदि क्षत्रिय है तो लौट आ।' तब वपुष्मन् अपने छोटे भाईके साथ लौट आया। माथमें उसके पुत्र, सम्बन्धी तथा यन्त्र-सन्ध्या भी थे। यह दमपर आरुढ़ हो दमके साथ युद्ध करने लगा। दम अपने पिताके बधसे कुपित रहे थे। उन्होंने वपुष्मान्के चलाये हुए समस्त बाणोंका फाट डाला और उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गको बीध डाला। फिर एक-एक बाण मारकर उसके शरीर में चोटें लगायीं, बाणों, सम्बन्धियों तथा मित्रोंको यमराजके घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयोंके मरे जानेपर

वपुष्मान्को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पोंके समान कियेले बाणोंसे दमके साथ युद्ध करने लगा। दमने उसके बाणोंको झट डाला और उसने भी दमके बाण टुकड़े-टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक-दूसरेको मार हातनेको इच्छासे लड़ रहे थे। परस्परके बाणोंको चोटसे दोनोंके मनुष्य कट गये, फिर दोनों तलवार हाथमें लेकर पैरों बदलने लगे। दमने क्षणभर अपने घेरे हुए पिताका ध्यान किया, फिर दौड़कर वपुष्मान्को छोटी पकड़ ला। तत्पश्चात् उसे धरतीपर पटककर एक पारसे उसका गला बचा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा—'समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मन्की छाती चीर डालता हूँ।'

यों कहकर दमने अपनी तलवारसे उसकी छाती चीर डाली। इस प्रकार अपने पिताके वारका बदला लेकर वे पुनः अपने नगरको लौट आये। सर्ववशके राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके अतिरिक्त भी अङ्कुर-से मुरवीर, विद्वान्, यज्ञकर्ता और धर्मज्ञ राजा हो गये हैं। ये सभी वेदान्तके पारङ्गत पण्डित थे। मैं उनकी संख्या बतलानेमें असमर्थ हूँ। इन सब राजाओंका चरित्र श्रवण करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है।

श्रीमार्कण्डेयपुराणका उपसंहार और माहात्म्य

पक्षी कहते हैं—जैमिनिजी! महत्तपस्वी मार्कण्डेय मुनिने यह सब कथा सुनाकर जड़दुर्मुखोंको जिदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्नकालकी क्रिया सम्पन्न की। नरदपुत्रे! हमने भी उनसे जो कुछ सुना था, वह सब आपको कह सुनाया। वह अनादिसिद्ध पुराण ब्रह्माजीने पहले मार्कण्डेय मुनिको सुनाया था। वहाँ हमने आपसे कहा है।

वह पुण्यमय, पवित्र, अमृतवर्धक तथा सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारम्भमें जो कई प्रश्न किये थे, उसके उत्तरमें हमने पिता-पुत्र-संवाद, ब्रह्माजीके द्वारा रची हुई सृष्टि, भुवओंकी उत्पत्ति तथा राजाओंके चरित्र सुनाये हैं। यह सब बात तो हम बता चुके।

अथ आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसङ्गोंका श्रवण तथा जगमगुदाहर्ष पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है। पितृमह ब्रह्माजीने जो अठारह पुराण कहे हैं, उनमें इस विश्वगत मार्कण्डेयपुराणको सातवाँ पुराण समझना चाहिये। पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा विष्णुपुराण, चौथा शिवपुराण, पाँचवाँ श्रीमद्भागवतपुराण, छठा नारदीय पुराण, सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नववाँ भाविष्यपुराण, दसवाँ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ नृसिंहपुराण, बारहवाँ वराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौदहवाँ कामपुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुराण, सत्रहवाँ गरुडपुराण और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण ध्याया गया है। जो प्रतिदिन अठारह पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है, उसे असंख्य भक्तका फल मिलता है। मार्कण्डेयपुराण चार प्रश्नोंसे युक्त है। इसके श्रवणसे सब घरोड़ कल्पोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मसत्त्वा आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवणसे उसी प्रकार नष्ट होते हैं, जैसे हवाका झोंका लगनेसे रुई उड़ जाती है। इसके श्रवणसे दुष्करतीर्षमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है।*

अन्त्या। अधवा। मृतकान्। स्त्री वादि यथावत्।
इस पुराणका श्रवण करे तो वह समस्त सुख

लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करनेसे मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अश्व वंश प्राप्त करता है। ब्रह्मा! इस पुराणको पूरा सुन लेनेके बाद जो आवश्यक कार्य है, वह सुनो। विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके विद्वान् पुरुष होम करे; पुराणस्वरूप ज्ञान् गोविन्दका हृदयकमलमें ध्यान करके गन्ध, पुष्प, माला, चम्प तथा नैवेद्य आदिके द्वारा पूजन करे। खन्खली पत्नीसहित पूजा करे। तत्पश्चात् उन्हें दूध देनेवाली सगाऊ गौ, खेतोंसे भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चाँदी आदि वस्तुएँ वधाशक्ति दान करनी चाहिये। राजाओंको उचित है कि उन्हें प्राण आदि तथा स्वामी भी दें। खन्खली संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वर्णि ब्रह्मायें। जो खन्खली पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है, वह उसके पुण्यका धर्मो नती होता; विद्वानोंने उसे शास्त्रचोर कहा है। मार्कण्डेयपुराणको समझीपार भाटी उत्सव करने और सब पापोंसे मुक्त होनेके लिये दूध देनेवाली गौ दान करे। साथ ही सप्तर्षिक ब्राह्मणको घस्त्र, रत्न, कुण्डल, अंगू, पगड़ी, ओढ़ने-बिछौने आदिसहित शय्या, जूता, कमण्डलु, सोनेकी अँगूठी, सहभान्य, धोतनके लिये कौसेकी धातु और भूतपात्र दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो इसमें विधिके साथ इसका श्रवण करता है, वह हजार

* ब्राह्मं पथं वैश्वं च द्विजं पश्यति उग्रः । शत्रुघ्न-करोषं च नर्कण्डेयं च सप्रभम् ॥
आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं श्रीविष्णुं नवमं स्मृतम् । दशमं ब्रह्मवैवर्तं नृसिंहकथनं तथा ॥
एकादशं ब्रह्मं प्रोक्तं स्कान्दपथं द्वादशम् । त्रयोदशं कूर्मकथं चोत्तमं पञ्चदशं तमम् ॥
सप्तमं च षोडशं चैव ब्रह्मण्डे च सप्तः पथः । अष्टादशपुराणानां नामधेयानि यः पठेत् ॥
श्रिसन्ध्यं तपते नित्यं सोऽभ्युपैष्यति लभेत् । मनुःप्रसन्नमोपैतं गुणं याकेन्दुवर्तकम् ॥
क्षुपेण नश्यते पापं कल्पमोदिरुचिः कृत्स्नम् । इत्येवमदिशन्तः स्वान्य-चतुर्धनि च ॥
तानि सर्वानि नश्यन्ति तूष्णं वज्रात् दया । पुष्करस्नानं पुण्यं कल्पवृक्षं जायते ॥

अथमेव और सौ राजसूय-यज्ञोंका फल पाता है। उसे न यमराजसे भय होता है न नरकोंसे। वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इसे पृथ्वीपर ठसकों वंश-परम्परा सदा कायम रहती है तथा वह इन्द्रलोक एवं सनत्तन ब्रह्मलोकमें जाता है। वहाँसे पुनः जन्म होकर मनुष्य-योनिमें उसे नहीं आना पड़ता।

इस पुराणके श्रवणसे ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेदनिन्दक, मूर्ख, गुस्त्रोन्मी, ब्राह्म-भंग करनेवाले, माता-पिताके त्यागी, सुवर्णभोर, मर्यादा भंग करनेवाले तथा जातिको कलङ्कित करनेवाले पुरुषोंको प्राण कण्ठमें आ जड़में ले भी इस पुराणका उपदेश नहीं देना चाहिये। यदि लोभ, मोह अथवा क्रोधोक्तः धर्मके कारण कोई उक्त चिन्तन करने लगे।

मनुष्योंको वह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चय ही नरकमें पड़ता है।*

जैमिनि बोले—‘पक्षियो! महाभारतमें मेरे जिस संदेहका निवारण नहीं हो सका, उसका निवारण आपसोंमें मित्रभावसे किया है; ऐसा दूसरा कौन करेगा। आपलोग बोधायन, नीरोण तथा उत्तम वृत्तिसे युक्त हों। सांख्ययोगमें आपकी बुद्धि अधिकतमभवसे स्थिर रहे। धित्तार्थक शापवन्ति दोषसे जो आपके मनमें दुःख रहता है, वह दूर हो जाय।’

यों कहकर महाभारत जैमिनि उन श्रेष्ठ पक्षियोंकी प्रशंसा करके अपने आश्रमपर चले गये। वे उन पक्षियोंद्वारा किये हुए परम उदार उपदेशका सदा चिन्तन करने लगे।

श्रीमार्कण्डेयपुराण सम्पूर्ण

* पुराणश्रवणदिन चरं योऽप्यनुमन्तः। नास्तिकश्च न प्रतप्यं ब्रह्म वेदनिन्दकः॥
गुह्यविज्ञानके रीति दत्त भगवतोषु च। पितृकृतपराधाने सुवर्णभोराने तथा॥
भिलषण्योक्तः रीति तर्क्यं ज्ञानद्वयके। एतेषां रीति दत्तानं प्राप्तेः कण्ठगौरवम्॥
लोभद्वयं च मोहद्वयं भगवदपि विरोधः। पण्डितः कण्ठगौरवम् स कर्मभारकं धुनम्॥

(११४। १२-१५)

भक्ति-अङ्ग (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३२, सन् १९५८ ई०]—इसमें ईश्वरोपासना, भगवद्भक्तिको स्वरूप तथा भक्तिके प्रकारों और विभिन्न पक्षों पर साफ़तौर पर दृष्टिसे व्यापक विचार किया गया है। साथ ही इसमें अनेक भगवद्भक्तोंके शिक्षाप्रद-अनुकूलणीय जीवन-चरित्र भी बड़े ही मनोमोहक, प्रेरणादायक और सर्वत्र पठनीय हैं।

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३४, सन् १९६० ई०]—इसमें पञ्चशक्ति भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, मांझभा आदिके तत्त्विक विवेकसहित श्रीमद्देवीकी स्तुति-कवचोंका प्रसंग एवं कल्याणकारी वर्णन है। श्रीमद्देवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोंके रोचक और जनप्रिय उल्लेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं कथासत्कार इसमें ध्येयपूर्ण प्रकाश प्राप्त गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है।

संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्ग (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३५, सन् १९६१ ई०]—योगवासिष्ठके इस संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्को असत्ता और परमात्मप्रत्यक्षता प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निष्पन्नके साथ-साथ इसमें साधकीक प्रवृत्ति, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और अद्वैत व्यक्तित्व आदिके सूक्ष्म विवेचन हैं। कल्याणकारी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है।

संक्षिप्त शिवपुराण (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३६, सन् १९६२ ई०]—सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षिप्त अनुवाद—प्राप्ति परेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, उत्पत्ति-तत्त्व, पञ्चिक, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक, किन्तु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसको कवचों अत्यन्त सुसज्जित, जनप्रिय और कल्याणकारी है। इसमें भगवान् शिवकी पूर्ण-विभिन्नरूपक-व्यक्तियोंकी भी उपयोगी संकल्पना है।

बालोपा और पुनर्जन्मकाण्ड (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३७, सन् १९६३ ई०]—यन्त्रपुराणकी मानव-चरित्रके पतनकारी आधुनिक-सम्प्रदायोंके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम किङ्क उच्चतम चरित्र होकर सर्वत्र सत्कर्म करते रहनेकी शुचि प्रेरणाके साथ इसमें बालोपा तथा पुनर्जन्मके रहस्यों और सिद्धांतों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्मकल्याणकारी पुण्यों तथा साधकत्वके लिये इसका अत्यन्त-अनुशीलन अति उपयोगी है।

गर्ग-संहिता (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३८-४०, सन् १९६४-६६ ई०]—श्रीगर्गकृत्याकी विषय मधुर लीलाओंका इसमें बड़ा ही सुस्पष्ट वर्णन है। इसकी सरल-सुन्दर कवचों जनप्रिय, भक्तिप्रद और भाषान् श्रीकृष्णमें अनुराग बढ़ानेवाली हैं।

नरसिंहपुराण [वर्ष ४०, सन् १९६६ ई०] भगवान् नरसिंहकी एक सुन्दर रचना है। इसमें पुराणोंके पाँचों लक्षणोंके साथ भगवान् की लीलात्मकताकी कवचोंका सुन्दर वर्णन है। इसके अतिरिक्त भगवान् श्रीरामकी लीलाके विशेष विवरणके साथ मालीन्दक, भूच-चरित्र, कर्मलता तथा अनेक मन्त्रोंका भी वर्णन है, जिनकी साधनासे हृत्प्रीतिक और बालीकिक सिद्धियोंकी प्राप्ति ही प्राप्त किया जा सकता है।

श्रीगणेश-अङ्ग (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४६, सन् १९७४ ई०]—भगवान् गणेश अनादि, सर्वपूर्ण, अज्ञानदमक, ब्रह्ममय और सच्चिदानन्दरूप (परमात्म) हैं। 'अद्वैत पुण्य विनयकः'—इस शक्तिके अनुसार भी गणेशकी अथवा सुप्रसिद्ध और सर्वत्र प्रचलित ही हैं। महात्म्यके लक्षकों इन्हीं सर्वमान्य विशेषताओं और सर्वसिद्धि-प्रदायक उपासना-पद्धतिका विस्तृत वर्णन 'कल्याण' के इस (पुनर्मुद्रित) विवेकाङ्गमें उपलब्ध है। इसमें श्रीगणेशकी लीला-कथाओंका भी बड़ा ही रोचक वर्णन और पूजा-अर्चना आदिके लक्षणीय विवरण हैं।

श्रीहनुमान-अङ्ग (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४९, सन् १९७७ ई०]—इसमें श्रीहनुमान्जीका आख्यान जीवन-चरित्र और श्रीरामचन्द्रके प्रसारसे सदा उत्पन्न बने रहकर उनके द्वारा लिये गये शिक्षा-कलापीका तत्त्विक और प्रामाणिक एवं सुसज्जित चित्रण है। श्रीहनुमान्जीको इसका करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियों आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रियों की इसमें उपयोगी संकल्पना है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है।

सूर्याङ्ग (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ५३, सन् १९७९ ई०]—भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। इनमें सभ्यत देवताओंका निवास है। अतः भगवान् सूर्य सभीके लिये उपाय और आराध्य हैं। प्रसिद्ध महात्म्यमें विभिन्न सत्त-महात्माओंके सूर्यतत्त्वपर सुन्दर लोकोके सभ्य वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा रामायण इत्यादिमें सूर्य-सन्दर्भ, भगवान् सूर्यके उपासनापरक विभिन्न स्तोत्र, देश-विदेशमें सूर्योपासनाके विविध रूप तथा सूर्य-स्तोत्रका प्रसंग वर्णन है। इसके साथ अन्यमें भारतीय कलामें सूर्य प्रतिमाएँ, वस्त्र-उपासना, सूर्य-सम्बन्धी इत-अनुष्ठान आदि अनेक विषयके रूपमें दो परिशिष्टाङ्ग जोड़ दिने जानेसे यह अङ्ग और उपयोगी हो गया है।